

मेघ

ભર્મિ

રચનાર અને પ્રકાશક,

શ્રી યોગેન્દ્ર

(વલસાડ)

અનેક એવાં કાવ્ય દૃશ્ય સાથે તા !
સ્વયે કંઈ દિવ્ય નભે સુણું હું; ને
જગાડતા તે પછી સંસ્કૃતિ ખીણ,
વધુ વધુ લીન સુગીતમાં થતાં.

સંગીતધ્વનિ, ઉદ્ધારન, શ્લોક ૧૪

પ્રથમાવૃત્તિ

ઈ. સ. ૧૯૨૪

મૂલ્ય રૂ. ૨૨-૦૦

૨૦૬૧

૪૬૧.૩૩

દેવદા

(૨૦૬૧)

અંતર્યામિત્વના સર્વહકો દર્શાવેલા છે.
બલસાડમાં 'ધી સ્વતંત્ર પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ' માં છગનલાલ છોટાલાલ
બલસારાએ જાણ્યું.

૩૧૦૬.૧

વિવેક

વિશ્વના અનેક દૃશ્યો અને દ્રવ્યો પ્રતિ વાણીયે વખત હું
દેવલ સ્તબ્ધ થની જોયા જ કરતો. તેસમયે જે વૈવિધ્ય અને
નવચેતનની ત્વરિત અને અવિલકત ભાવસંકલનાઓ સ્ફુરતી
તહેની અસંખ્ય હૃદયગ્રાહ્યસ્મૃતિઓ હું સાથે લઈ કરતો. એકાન્ત
અને અનુકૂલ સંયોગોમાં તહેને તેવા જ રૂપમાં પ્રદર્શિત કરવાની
મહારી ચેષ્ટાઓએ ભવિષ્યમાં કાવ્યનું રૂપ લીધું; અને આ
કાવ્યસંગ્રહ જે પ્રગટ થાય છે તે આવી ચેષ્ટાઓના પરિણામે જ.

મહારાં સર્વ કાવ્યોમાં તે એક ભાવના દૃશ્યજગતના વિધાંવિધ
દ્રવ્યોના નિરીક્ષણથી ઉદ્ભવિત ઊર્મિપ્રલાપોને માનવહૃદયના વિલિન્ન
અનુભવો, તત્વદર્શનના મૂલસૂત્રો અને સ્વાનુભવની છાયાથી
રચી લઈ પ્રગટ કરવાની ચેષ્ટા-અતિશય પ્રબલ હતી.

‘હૃદયગુપ્તાંજલિ’ એક નિર્દોષદ્વિમારૂપે પ્રગટ થયા પછી,
‘રાષ્ટ્રીયગીત’ તે સમયના આન્દોલનોને અધીન થઈ લખાયું.
‘સંગીતધ્વનિ’ કર્તાના ‘જગઅનુભવદારે સરી જતા’ સ્વરોસાથે
સાહિત્યવિદ્યાસિઓની દૃષ્ટિમાં આવ્યું; અને ‘ઊર્મિ’ પણ આજે

વિવેક

ત્રણેક વર્ષના અન્તર પછી આત્માનન્દના રસમયકલ્પોલરુપે મહારાં ન્હાનાં અને મુગ્ધ હૃદયમાંથી આકુલસ્વરે ઉભરાય જઈ ગુર્જરસાહિત્યને અર્પણ થાય છે.

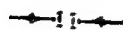
ગુર્જરસાહિત્યને સમૃદ્ધ બનાવવામાં તે કેટલે અંશે ફલીભૂત થશે તેપ્રતિ મહારી દૃષ્ટિ નથી; મહુને તો એ વિશ્વના અનેક દૃશ્યોથી જે સૂક્ષ્મ અને આદ્હાદ્હક સ્પુરણાઓ ઉત્પન્ન થઈ તે સ્પુરણાઓ અને ભાવનાઓ જો તેવા જ રૂપમાં વાચકહૃદયમાં સ્પુરે તો તેથી હું મહારા કાવ્યના પ્રકાશનની અસિમ સફલતા ગણીશ.

યોગાત્રમ,
હુરીમન, અમેરીકા.

૨૪ જુન ૧૯૨૦

સૂચી

વિષય

પૃષ્ઠ

વિવેક	૫
ઉપોદ્ધાત	૯
ઉત્સર્ગ	૧૭
ઉપા	૧૮
સૂર્ય	૨૧
બીજ	૨૩
મેઘ	૨૪
ક્ષિતિજ	૨૬
નહાની કલી	૨૮
સન્ધ્યા	૨૯
મત્સ્ય	૩૧
જલધોધ	૩૩
કેમલ	૩૫
હૃદય	૩૭
પર્ણ	૩૮
પ્રભાકીટ	૪૦
કોકિલ	૪૨

વિષય				પૃષ્ઠ
હરિણ	૪૪
બુદ્ધબુદ્ધ	૪૬
મધુકર	૪૮
શવ	૫૧
જલધિ	૫૩
આકાશ	૫૭
પ્રતિબિમ્બ	૬૧
વેલી	૬૩
કુસુમ	૬૫
પંખીપુ'	૬૭
તારક	૭૦
ટીકા	૭૩-૧૬૮

ઉપોદ્ધાત

હિન્દના અગ્રણ્યતત્ત્વચિંતક* ડૉ. સુરેન્દ્રનાથ દાસગુપ્તાએ એક દીવસ મિત્રભાવે મળેને પૃથ્થું કે, “ગુર્જરસાહિત્યમાં કયાં કયાં પુસ્તકો વાંચવા જેવાં છે?” થોડો સમય શાન્ત રહી મહેં નિરુપાયે જવાખ આપ્યો, “ગુર્જરસાહિત્ય સાહિત્યતરિકે ઓળખાવાની સ્થિતિમાં હાલ નથી. એકાદ એ જાણુવા જેવા ગ્રન્થો સિવાય, આખું ગુર્જરસાહિત્ય ભાષાન્તરો, ભાવશૂન્યકાવ્યો, નવલકથાઓ અને નાટકોઆદિનું જ બનેલું છે.” આ પ્રસંગને આજે થોડાં વર્ષો થયાં, પણ મહારો ગુર્જરસાહિત્ય માટેનો અભિપ્રાય હજી જેવોનેતેવો જ છે.

* “હિન્દુસ્થાનના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ, ભાગ ૧ ભો-૨ જો” (A History of Indian Philosophy, Vol. I & II; Cambridge University Press.) અને એસિવાય ખીજા સ્વતંત્ર તત્ત્વશોધનના ગ્રન્થો લખી ડૉ. દાસગુપ્તાએ પ્રાચીનદેશોમાં કોઈપણ હિંદીને તત્ત્વવેત્તાતરિકે ન મળેલું માન મેળવ્યું છે. આના પરિણામે આ વર્ષમાં નેપલ્સ (ઈટલિ) માં ભરાયેલી “આન્તર-રાષ્ટ્રીય તત્ત્વવેત્તા-પરિષદ” (International Congress of Philosophers) માં ડૉ. દાસગુપ્તા હિન્દના તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રતિનિધિ તરિકે એકલા જ ચુંટાયા હતા.

ઉપોદ્ધાત

માનવહૃદયની વૈવિધ્ય અને વૈચિત્ર્ય ભાવનાઓને પ્રદર્શિત કરવાનું જો કોઈપણ શ્રેષ્ઠસાધન હોય તો તે સાહિત્ય છે. સાહિત્યના ઉત્કૃષ્ટઅર્જુન કાવ્ય મનાય છે. ગુર્જરગિરામાં સ્વતંત્રકાવ્યોની ઉણપ મૂકે એકને જ જણાય છે એવું નથી, પણ વાચકવર્ગનેયે તહેની ખોટ પુરી પડેલી જણાતી નથી. વેદસમયથી તે અત્યારસૂધીમાં અનેક કવિઓએ સહસ્રવિધ કાવ્યો કવ્યાં છે એટલે સ્વતંત્રકાવ્યોમાંયે કોઈકે સમયે ભાવનાની પુનરાવૃત્તિ થાય એ સ્વભાવિક છે, પણ એ ભાવનાઓને પ્રદર્શિત કરવાની શૈલીમાં પહેલે પહેલે નવીનતા અનુભવાની જુગાસા સામાન્યવાચક માટે વધુ પડતી ન ગણાય.

કાવ્યમાટેની મહારી માન્યતા સહજ વિષમ છે. ‘મેઘદૂત’ અને ‘ગીતગોવિન્દ’ એ કાવ્ય, અને મૂકે તો ‘વેદો,’ ‘ઉપનિષદો’ અને ‘ગીતા’યે કાવ્ય જ. જે ‘રસાત્મક વાક્ય’ કે વાક્યોથી ચિત્તમાં નિયાર મન્થન, કલ્પના, ભાવના અને નવચેતનાદિ જાગૃત થાય એ સર્વ કાવ્ય. એક અર્ધનગ્ન સુરુપલલનાના દર્શનલાભ પછી જે અનેકવિધ કલ્પના અને ભાવનાઓની પરંપરા તહેનાં સર્વાર્જીના અનુભવની લિશ અને આત્યન્તિક લાલસાને અર્જી થાય છે તેવી જ ઉઝ અને પ્રત્યક્ ભાવના, તેવી જ સતત વિચારશ્રેણી અને કલ્પનાની અન્ય કાવ્યના વાંચનથી વાચકના મુગ્ધહૃદયમાં રમાવી જોઈએ; અને સારે જ તે પદ્યકૃતિ કેવલ

શબ્દચાંચક્ય નહિ પણ એક જવત્ત-ત, પ્રોત્સાહક અને અન્તઃપ્રેરિત કલાદૃતિની અન્તિમમર્યાદાએ પૂરોંચી ગણાય.

‘રસાત્મક વાક્ય’ સંગીતરુપે હોવાનો વિશેષલાભ તો ઉભયના સાયુજ્યથી થતી મૂલભાવનાની અભિવૃદ્ધિ. આથી એવું માનવાને કારણ ન હોવું જોઈએ કે, રસશાસ્ત્રના નિયમોથી મર્યાદિત કરેલા જન્દોનો, ભાવપ્રવાહને યોગ્ય વહન આપતાં, કવિ વિપર્યય ન કરી શકે. પણ આથી ઉલટું કેવલ વ્યક્તિત્વ દર્શાવવાને જ જો રવેચ્છાથી જન્દવિપર્યય કરવામાં આવે તો તે જોટલો આકર્ષક નથી તેટલો જ ક્ષમ્ય પણ નથી.

31051

લોકભંગ, શ્રુતિભંગ, યતિસ્વાતન્ત્ર્ય અને વૃત્તસંયોગ વિષયે પણ ઉપર પ્રમાણે જ સદ્ભજવું. જ્યાં જ્યાં કાવ્યભાવપ્રવાહનો કેવલ શાસ્ત્રોક્ત બનાવવાને અર્થે જ ભોગ આપવો પડે અને કૃતિઓને નિયમબદ્ધ કરવાને અવ્યવસ્થિત અને અપંગ બનાવવી પડે ત્યાં ત્યાં અર્થ-ભાવનાને જીવન્ત રાખવાને લીધેલી છુટભાટે કવિ સદ્ભજ પણ દોષિત નથી. મહારા ધારવાપ્રમાણે કાવ્યમાં અગ્રસ્થાન ભાવનાને આપવું જોઈએ, અને એ ભાવનાનું પોષણ જે વ્યવસ્થાથી વિશેષ થાય તે રીતિયે તહેને સુયોગ્ય વહન આપવું. ભાવપ્રવાહનો અવરોહ એ કાવ્યના આત્માનો નાશ કીધા બરાબર છે; અને આવી કૃતિઓ ગમે એટલી શબ્દમાધુર્યપૂર્ણ અને

ઉપોદ્ધાન

નિયમબદ્ધ હોય તોયે તે અત્યંત શુષ્ક અને કંકરિય લાગ્યા વગર ન રહેવાની. પ્રત્યેક અપવાદનો દુરુપયોગ તો થાય છે જ એટલે આમાંયે કેટલાંક સુવ્યવસ્થિતવાક્યોની સાથેસાથે બે ચાર કડીઓ કાવ્યની લખી તહેને કાવ્યો મનાવવાની કેટલાક લેખકોની ખેંચાખેંચી અવશ્ય જોટલી હાસ્યરુપદ તેટલી જ દુઃખદ છે.

ભાવનાઓની પસંદગી માટે કવિ હંમેશા સ્વતન્ત્ર હોતો નથી; પણ એટલું તો માન્ય કરવું પડે છે કે, અલ્પકાલીન, સંકુચિત, કેવલ વર્ણનાત્મક અને વાચ્યાર્થસૂચકનગ્નભાવનાઓનાં કરતાં અર્ચકાલીન, ગંભીર, ‘શબ્દાર્થપરિમલગહન,’ ધ્વનિત અને આધ્યાત્મિક જીવનને ઉત્તત કરનારી ભાવનાઓ વિશેષ હૃદયમાલ્ય અને ઉતેજક છે. અને એથીયે વધુ પ્રકૃતિના અગાધ સૌન્દર્ય પૂર્ણ દ્રવ્યોમાં આવી ઉત્કૃષ્ટભાવનાઓનું વ્યંગ કે ધ્વનિતાર્થે આરોપણ જોટલું કઠિન તેટલું જ ઇચ્છિત છે. તત્ત્વચિન્તકકાવ્યોમાં અગર કાવ્યોમાં તત્ત્વચિન્તનનો ભાવ શાન્તરસના સમ્મિશ્રણ સથે જો આ રીતે દાખલ કરવામાં આવે તો તે સુવર્ણમાં સૌગન્ધસમાન થઈ પડે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગૂઢવિષયને લોકપ્રિય કરવાનું આ એક સમર્થસાધન છે. આવું ગ્રંથન કવિ ટાગોરની કાવ્યકૃતિઓમાં વિશેષ અંશે આપણને જોવાનું મળે છે; ગુર્જરસાહિત્યોમાં આવા ગ્રંથનો બહુધા આછા છે.

સાહિત્યમાં ટીકાકારોનું સ્થાન અને કર્તવ્ય પણ કંઈ ઓછું અગત્યનું નથી. ગુર્જરસાહિત્યમાં રૂઢેવાતાટીકાકારોનું પ્રમાણ મૂળે કંઈક હદથી વિશેષ લાગ્યા કરે છે. જેને સહજ લખતાં આવડ્યું તહેને ટીકાકારનું રૂપ લેતાં અહિં ઘણો સમય લાગતો જણાતો નથી. ટીકાકારનું કાર્ય અતિશય નેખમભર્યું તેમજ અનેક વિદ્નોથી રચિત છે. તુલનાની સ્થિતિએ આવવાને માટે જેમ પરિક્ષકને વિદ્યાર્થીના કરતાં વિશેષ જ્ઞાનની આવશ્યકતા રહેલી છે તેમ ટીકાકારને માટેયે અમુક અવસ્થા-શ્રેણી અનિવાર્ય છે. અને આવી આદર્શવ્યક્તિસિવાયની અન્યસર્વ્વની ટીકાપ્રતિ કવિએ દૃષ્ટિ કરવાનીયે જરૂર નથી.

ટીકા કરતી વખતે, એક ન્યાયાધીશ જેમ તહેના કેદીને ઓછામાં ઓછી શિક્ષા કરવા તરફ જ પોતાનું લક્ષ્ય રાખે છે તેમ ટીકાકારેયે અનાવશ્યક આધાતો ન કરવાની હંમેશા વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. કવિની અગોચર મનોમય ચેષ્ટા સતત એક સરખી હોતી નથી, અને તહેના જ ફલરૂપ તહેની કલાકૃતિઓ પણ સર્વ્વ જ આદર્શરૂપ ન હોય એ સ્વભાવિક છે. ‘ગીતગોવીંદ’, ‘મેઘદૂતા’દિમાંયે કાષ્ઠકાષ્ઠ લાગ તહેના અન્ય ઉન્નત ભાવો જેટલો આકર્ષક કે માધુર્યમય નથી લાગતો. આવા અલ્પ ભાવસ્ખલનો કવિનો કંઈ ભયંકર અને અક્ષમ્ય ગુણો નથી.

ઉપોદ્ધાત

કાવ્યકૃતિયોમાં જે ઉન્નતભાવનાઓ હોય તહેને શોધી શોધીને તહેની રસપુર્ણ અર્ધનગ્ન ભાવનાઓને સાહિત્યવિલાસીઓના વિલાસાર્થે વિશાલ રુપમાં દર્શનીય બનાવવી એ ટીકાકારનો મૂલ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. કમલના સૌન્દર્યરસાનુગુણગાનનો ભોગી ભ્રમર જેમ તહેના મલીનપંક સાથેના સમ્બન્ધને સર્વથા ભૂલી જાય છે તેમ ઉત્તમ કાવ્યોમાંની અલ્પસ્વલ્પ ન્યુનતા પ્રતિ ટીકાકારનું દુર્લ્લભ્ય અતિ ઇચ્છિત છે. હંસ જેમ ક્ષીર નીરને વિવેકબુધ્ધિથી જૂદાં કરે છે. તેમ ટીકાકારેયે ઉત્તમ કાવ્યોથી દોષિત કિંવા અલ્પભાવમય કાવ્યો જૂદાં કરી ઉત્તમ કાવ્યોને તહેને યોગ્ય સ્થાન આપવું. દોષિત કાવ્યોમાં જે સૂચનાથી આવતી વિશેષતા આવી શકે એમ હોયતો જ યોગ્યસૂચનાઓ આપવી, નહિતો તે કાવ્યોને પડતાં મૂકવાં એ જ ઉત્તમ છે. આસિવાયના સર્વ ચુંચણાં વાયકવર્ગમાં અર્થિ ઉત્પન્ન કરેછે એટલું જ નહિ પણ સાહિત્યનેયે શિથિલ અને નિરશ બનાવે છે.

નિર્જવદોષોને દુર્બીનની માફક વિશાલરુપમાં બતાવવાના અને તેથી પોતાના બુદ્ધિચાતુર્યના પ્રદર્શનના હાલના ટીકાકારોના વ્યાપારપ્રતિ મ્હને સહજપણુ સહાનુભૂતિ નથી એમ કહેવાતું હવે બાકી રહ્યું નહિ. એ સિવાય ટીકાકારોમાં વાળાઓ કરવાની વિચિત્ર પૃથા તેટલી જ આદરણીય નથી. આ અનિચ્છિત પ્રવૃત્તિમાં જ્યારે ઇપાનું સમ્મિશ્રણ થાય છે ત્યારે તો તે

અતિશય મલિનરૂપ લે છે અને ત્હેની મલિનતા અને દુર્ગન્ધ કેવલ નૂતનપુષ્પપરિમલને કલુષિત બનાવે એટલું જ નહિ પણ ત્હેની મૂલવેલી-સાહિત્યનેયે ગલિત બનાવે છે. ગુર્જરસાહિત્ય આગળ નથી વધતું ત્હેનાં અનેક કારણોમાં આ પણ એક અર્જ છે.

આ સર્વ ઉપોદ્ધાતમાં લખવાનો હેતુ તેમજ એનો આ કાવ્ય-માલાસાથેનો સમ્બન્ધ કેવલ વિનયને અર્થેયે વધુ સ્પષ્ટ કરી શકાય એમ નથી. વાચક તે આના દોષ છતાં યથાર્થ સહમજી શકશે એવી હું આશા રાખું છું. અન્તમાં મહારા પરમમિત્ર ડૉ. દાસગુપ્તાના સહજ દેરદાર સાથે મહારે એટલું જ કહેવાનું રહે છે કે:-

નિખિલમનુજયિત્તં જ્ઞાનસૂત્રેનૈવૈયં:

સજ્જમિવ કુસુમાનાં કાલરન્ધ્રૈર્વિધિતે ।

સ લઘુમપિ મમૈતં કાવ્યજ્ઞિજ્ઞાનતન્તુ

ઉપહૃતમતિભક્ત્યા મોદતાં મે ગૃહીત્વા ॥

વલસાડ,

૧૭ જુન ૧૯૨૪

પ્રભુ ! તારો આ અકાલવિરહ

અર્જેઅર્જે શું ભગે છે;

અતુલ તારું મુગ્ધ સ્વરૂપન

હૃદયવીણાએ વાગે છે.

સકલજીવન ઉદાસ કરીને.

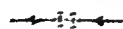
કંઇક સર્ગોત્થનિરુપે ને

બ્રહ્મા વહે તે વિરહ તારો જ

મહારા હૈયામાં વ્યાપે છે.

(હૃદયપુષ્પાંજલિ)

ऊर्मि

उत्सर्ग

अभ्यस्त पृथ्वी—

उठी स्वउरगी ऊर्मि रसदस्थूलउपभोगनी
अनेक कृति निखेतां, मनतरङ्गमाला रची
करी हृदय तुष्ट, ने स्वजननेय संतोषवा
वही कवन मंजुले,
उछाळी स्वरस्पन्दने
अस्मीम श्रृणकल्पना जई ठरी सुकाव्यौद्यमां. ६

गुंथ्या मनगंम्या प्रकृतिलमितमनुभावने,
ग्वीलावी प्रतिदृश्यमां अयृततर्क चेष्टामिपे,
सींची रसध्वनि, मृदुकुसुम एम भेळां करी
परोवी तत्त्वतन्तुए,
रचन्त मुज मालने
वधावुं रसभोगीकाज शुचिपुष्पना पुञ्जमां. १२

हशे कंइ प्रफुल्ल फुल सुरभिअभिरुचित
हशे कंइ कली अलिहृदयने शुँ ललचावती
अनन्त रससागरे
विशुद्ध, अविलोल; ने
शके कयम विरोध ओध निजमूलथकी पछी ?
बहो, रसिक तोपजो विविध गन्धविलासथी.

१८

उषा

मालिनी—

नहि हती जगमां हा ! शून्य आ विश्व त्यारे
 विमल कनकदेही सुन्दरीना वियोगे,
 कदि नहि झुरतुं शुं हिमना अश्रु ढाळी ?
 सखीविण सूनी नलिनी, गाळी कष्टे तथापि
 रजनी दुःखद, हा, हा ! देवीनी दृष्टि साथे
 मळी निज दृग, ने जो ! ते हसे केवी होंसे ! ६

गगन कनकजेयुं देवीना पादस्पर्श
 झलकझलक थातुं; मुक्ति ना पाम्युं होये
 तिमिरततिथी, उपादेवीना मृदु हास्ये,
 जगत्पण दीसे छे उर आनन्द वातुं
 मलयअनिलथी; ने वेलीना पत्रपत्रे,
 कुसुमित कलीओ ने पुष्पनी पांदडीए,
 शरमभर्युं हसी; ने भूमिये रोमकुपे
 पुलकित थती-हा, हा, देवीधन्यप्रभाव ! १४

सुखदकिरणवाळी साडी विचित्र धारी,
रमत करती मेघे-पालवे आडुं जोई,
दिनमणिसह हेते, अङ्ग धीमे उंघाडी,
प्रणयमय बनेली, कण्ठ माधुर्यनी शी
धरी नव रसमाला, छात्र सुवर्णमां ते
मुकी गति, जगने हा ! अर्पवा केवी दोडे. २०

मम उर थतुं एथी हुंय देविनी साथे
गति दउं जगने को' प्रेम माधुर्यपूर्ण ! २२

सूर्य

शिखरिणी—

उग्यो त्यारे तो जो ! धमकभर्युं रागे उर हतुं;
तपी तेजे दीसे गगनपण सुवर्ण सरखुं.
अने त्यारे लाग्युं; म्हने त्यारे लाग्युं,
'कदिपण नहि अस्त रविनो
'थशे युगान्ते वा नवकनकज्योति धीमी पडे.' ५

अहा, आव्यो मध्ये किरण तहिं तेजे शुं झलके !
महाज्योति त्यारे ग्रही पृथ्वीने के,
अने कंपावे ते गगनदलने स्वद्युतिवले. ८

हवे साथी त्हेनां किरण सउ धीमां पडी जतां,
अने नीचेनीचे हजीपण वधु ते उतरतो ?
नथी ते त्हेनां हा ! प्रथम किरणो ते समयनां,
अने ते ज्योति ना गगनदलने भेदी शकती.

हवे जो, ते पहुँच्यो दूरक्षितिजकिनारी'पर, ने
हशे डूच्यो त्यांथी जलधिपटने पार उतरी. १४

गयो ते ने त्हेनुं बल किरणसाथे सउ गयुं;
बधु ना सम्भारे जगन्तलमां को जन हवे.
भूलायो, भूसायो रजनी बधी, ना शेष स्मरण
रहुं त्हेनुं वाकी. १८

बीज

सन्दाक्रान्ता—

केवुं न्हानुं ! जगत् सघळुं एहनुं एनीमांहि.
शुं हुं मानुं मूलस्वरूप ए ? ना, कदि ना मनाय !
झीणां अङ्गो धरी कयम शके गर्भ विराट जेवो ?
ना, ना एवुं-तदपि नयने जोडँ ए सत्य वा शुं ?
दृष्टि होये विषम कदि तोये न कां बीजमांथी
मृष्टि बीजी नव थती दीठी. ६

कं न विराटरुपे,
मृष्टि घेरी त्रणपदमहिं विकसी मूलरुपे !
ते रुपेये बीजरूप हतुं गर्भमां न्हानुं ज्यारे. ८

हा, हा ! केवुं परम सत् जे गुप्त छे गुप्तथीये,
ने उंडुं, ते अणु अणुमहिं, व्यक्त दृष्टि न देखे
तेथी लागे विषम सघळुं जे वधुं सत्यरुपे,
ने त्हेमांथी वनवन वने बीज छे एक तोये. १२

मेघ

शालिनी—

धारी उरे को' गतिने, स्वच्छन्दे
खेले छे जो ! तेह विशाल व्योमे;
ने दोडे ते वेगथी सौ दिशामां,
जाणे कीधुं निजअर्थे ज व्योम !

४

भेटे छे ते प्रेमभानुप्रभाने,
लागे तेथी, कृष्ण तोये शरीरे,
जाणे खील्युं होयनी स्मित दैवी !
शोभी रहेतो श्वेत, शुद्ध स्वरूपे.
आवीरीने खीलतो अर्कविम्बे;
ने जो ! ढांके पेढी छाया रविने,
— ए छाया ना अन्यनी, छे वपुनी —
लागे तेथी ते तिमिरेभरेलुं.

१२

छोडी त्यांथी ए लीला देहकेरी,
जो, ते आवे वेगथी; शा निमित्ते ?

પામી જૂદાં હા ! પરિવર્તનો શાં
 ચુમ્બે ધીમે, ઉદધિના સલિલે;
 જોતો જોતો નિજછાયા પડેલી,
 - સ્નેહે જાણે ભેટતો હોય ડરે,
 જૂદી જૂદી ઝર્મિઓને રતિથી -
 ચારિના, જે રૂપ સ્વ, સાગરે ત્યાં.
 જો, જો ! એવી રીત ક્ષિતજ પહોંચ્યો,
 ને ત્યાંથીયે દૂર જાતો દીસે એ - ૨૨

નીચે આવી ત્યાંથી ડંચો ચ્હડે છે,
 લીલા એવી કેમ કોંથી કઢાય ! ૨૪

क्षितिज

वसन्ततिलका—

ए दूर शं नभ अने दधि एक थातां,
के झीणी रेखसम कैक बीजुं जणाय ?
वा दृष्टिनो कदि न होय शं दोष तेथी
लागे म्हने गगनने जल एक थातां ?

४

शं ए हशे मिलन दैवी, न मानवीथी
उकेली ए कदि शकाय, विना गये त्यां ?

६

हा, हा ! म्हने स्मरण छे —
त्यां तो जतो सुरज म्हें गत्काल दीठो,
शं तेहने खबर त्यांनी हशे कशीये ?
शं त्यां गयो जन फरी शके आवी आंहि;
ने तेम तो सुरज ना क्यम भेद खाले ?
ना भेद ए क्षितिजनो जन खालशे शं,
वा त्यां जई खबर को' फरी लावशे ना

क्रे, 'ए जणाय क्षितिजे नभ एक थातु
' ते सत्य वा क्षणिक भ्रान्ति न चित्तकेरी' ? १४

शुं एथीये हजी वधु दूर कैक होशे,
के एज छे नयनने सउ जाणवानुं ?
मुझावुं हुं नयननी न्यूनता गणीने,
भेदी न जे पट शक्यां, अह ! तो करुं शुं ? १८

ना जोयुं त्यां जई किंवा न को' मर्म स्त्रोले
के ' त्यां रहुं क्षितिजमां नव शुं भरेलुं ! ' २०

न्हानी कली

शिखरिणी—

दीसे न्हानां अङ्गो, तदपि कंई माधुरी भरी छे;
हजी ना दीठुं आ जगत् सघळुं तोय हसती. २

हती न्हानी ज्यारे हजीपण वधु आधी प्रथमे,
नहि ए शुं जाणे निजजीवन निर्मायुं प्रणये;
'दिनेदिने म्होटी विकसित कुसुमे थई पछी
'भरेलुं पोतानुं मधु भ्रमरने ए ठळवशे;
'अने मोहे जेथी भ्रमर सउ एवा परिमले
'प्रकाशे किन्तु, ए क्षणिक रमतो सौ नकीनकी!' ८

उगे, खीले, फुटे, भ्रमरसह हेते रमी लीये;
अने ते उगेली, घडी स्थिति धारी,
क्रीडा कर्ता कर्ता, मधुरकली न्हानी विरमशे:
अने ल्यारे ल्यारे - १२

हती ना पूर्व्वे जे कदि नहि हती ते थई जशे
अने स्थिति रहेनी क्षणिक नव को' याद करशे! १४

સન્ધ્યા

મન્દાક્રાન્તા—

સન્ધ્યાભાનુ ગગનતલમાં મન્દ જ્યોતિ પ્રસારે,
ને મેટીલે નલિન, રજની ગાઢવી છે વિયોગે.
થાતાં છુટાં પ્રિયહૃદયથી હોય ના રક્ત નેત્ર
તેવીરીતે દુઃખીહૃદયનો સૂર્ય જો અસ્ત થાય. ૪

ધીમેધીમે નિજગૃહપતિ આવ્રતાં પંક્ષીઓ ત્યાં
વિશ્રાન્તિના ગમ્भीર ઉદરે શાન્તિમાં શાન્ત થાવા. ૬

શાલિની—

પીઢી રાત્રી જ્યોતિ નિહામ્ત્રે શુ
ગુંથી લેતી પ્રેમના મગ્નચિન્હો—
મિત્ર થાતા આશંતંતુ દ્રવી જે
ક્ષિતિજે તે, મેઘ વૈરાગ્ય માટે ?
કં ના હોયે છાવ સુવર્ણની જે-
માં મૂકી શાન્તિના પુષ્પ મૃદુ,

सन्ध्यादेवीअर्पती होय् न सूर्ये
वञ्छि त्हेनी क्षेम रात्रि-गतिने ! १४

वा ना तेथी भेद उंडो रतिनो
होये मुग्धाहार्दने जीतवाने
वियोगे ! १६

मालिनी—

अधिक रसद तेथी गुप्त चेष्टा रतिनी
गगनपट रहीने शून्य कासार पूरे
नवीन विषम ऊर्मिथी. शशी अभ्र ढांकी
पट करी, मृदु हास्ये, फेंकतो शुं कटाक्ष
रतिमय कुमुदीने, सूर्यने आद्रपूर्ण. २१

नभरही रतिकेली स्थूल उपभोगवाने
प्रतिक्षण अवनिशुं आवत्ता शुद्धअंशु.
जगअनुभव जूदा बद्ध ते अंशुओना
नव नव प्रतिदृश्ये एक होये तथापि,
हृदय विषम जेवां. २६

मत्स्य

अञ्जनी गीत—

झूवी तोय नहि भीजती आ
देह अदृश्य रससागरमां,
ज्यां ऊर्मि खेंप्रति उछळतां
वेरे वारिने.

४

ऊर्मि शिख च्छडी पडतांयें
लेश न लेपन अङ्ग जणाये,
विटातुं वारिथी तोये
जूढुं जो ! लागे.

जो, निधिनीरमां भेळातुं,
रसवमने सुरस उर पातुं;
पीतुं तोये
तृप्त न जो, जो ! ए उर छे केवुं !
उर विशाल धरन्तु देह ए
सौ विचिजलमां फरतुं रहे,

ફરતું ને જીતું -

તોયે ના ભેદ ધરે રૂપે. ૧૬

इन्द्रवज्रा—

તે રૂપ જુદું ન રહે વિચિત્રી

જે પોષતાં સ્થૂલ સ્વરૂપતત્વો;

તોયે રહી મિત્ર જલ્પશબ્દેમ

સાથે પછી અન્તિમ દેતુને તે. ૨૦

जलधोध

वसन्ततिलका—

आ जो वहे गिरिथकी जलधोध कारी,
नीचे धीमे उतरतो - मूलथी न एवो !

२

त्यां ए हतुं झरण न्हानुं मृदु रतिनो
जागृत भाव करतुं, रस निर्मले हा !
केवुं ? अहा, त्यजी तहिं निजजातिने ते,
निर्दोष रुप-शुद्ध बालपणुं मूकी; ने

६

जो, जो ! थई सरित नारीरुपे पछी ना
ते भावशुद्ध, यदि मोहित तेह करती,
ने स्त्रीचरित्र सघळां भजवी:-तरङ्गे
नर्तन धीमुं, कुजितगान रवे करन्ती,
ने चक्रनाभी रविस्पर्शे हसी बतावी,
जो ! ते हरे मन—

१२

जलधोध

अहा ! मूकी ए बधुं, ते
छे आ वन्यो पुरुष - हा, जलधोध केवो
गम्भीर व्हे, भयरचित न मूल एवुं !
छे रौद्ररूप-कदि बन्धु न कालकेरो
त्हेना वधा गुण ग्रहे जलस्थूलरूपे !
ने एधीये गभिरनाद करे उछाळी
वारिकणो, कदि कदि करी बन्ध त्यांनी
क्रिया वधी, दृगधी गोपन राखवा, ने
पाषाण भेदी-कदि त्यां अह ! त्यां अफाळी
ते धोधना जलचरो, रमतां स्वच्छन्दे
ने लेश ना भीति कळी हृदये वहेतां.

मन्दाक्रान्ता—

खेंचे सौने निजबलथकी, उर ना प्रेम, वा तो
भीने त्हेनुं जलहृदय हा ! गुणशुं वज्र जेवुं ! २४

जाति जूदी, रूप गुण जूदां, मूलमां एक तोये.
केवो कारी ? अमल प्रथमे,
कथी नहि शकुं— २६

કમલ

શિખરિणी—

ઝીલે પેલું જોને, કમલ રવિના શા કિરણથી,
અને તેથી પેલો રવિપણ હસે જો, નમવિપે !
હશે એવું તે શું કુદરતમાર્હિં જે ઝીલવતું
કદિ ઝીલે જે ના વિધવિધ ઉપાયો અતિ કર્યે !
હજીતો તે ડગે કનકમયજ્યોતિર્કિરણથી,
તર્હિં વીજાં ઝીલે સુવધુકમલો જે રહી ગયાં. ૬

અહો ! તેવે કેવો ધ્રમર ડડતો ત્યાં લટી પડે,
અને કેવાં પદ્મો રસિકઅલિને ચુમ્બન કરે !
વઢી શું એ ? હા, હા ! —

હવે કેવો ધીમે નલિન 'પર તે ભુંગ ભમતો !
અને તેવી રીતે,
મૂલી પ્હેલાંને તે
ઘરે, મેટી લેતો સડ કમલને નિજ ગળીને.
અહા ! કેવાં હેતે નલિનપણ ઘોલે હૃદય, ને

વઢી ચુમ્વે પાછાં, કરી ક્રીડા હેતે
રસમય વની ત્યાં ભ્રમરને.

૧૬

અરે, કેવાં જૂઠાં પ્રણયીહૃદયો જે કમલશાં
ત્યજી દે પોતાનાં રવિસમ પિયુને સહજમાં ?
અને તેયે કેવું ? -

હજી તો તે આમે કનકમયઙ્ગોતિથી ઇલકે,
છતાં ત્હેની સ્હામે, અરે, ત્હેની સ્હામે
હૃદયપટ ખોલે ભ્રમરને !

૨૨

મ્હને લાગે ત્યારે જગત્તરતિ જોતાં કદિ કદિ,
રહી શંકા તોયે, 'હશે શું એવીયે
કુદરતતણી રમ્યકૃતિ ના,
કરાવે જે આવું-પ્રણયીઝર યાહે ન કદિ જે.'

૨૬

હૃદય

હરિણી—

હૃદય મમ આ કુદે શાથી? ન જાણું વીજું વધુ
પણ જલધિની ઝૂર્મિઓસઃ હશે કુદતું કદિ,
મિલન કરતું છન્દોરુપે, મિલાવી સ્વતાલને. ૩

સ્હમજી શ્રુતું ના ઝંઢા ભાવો કદિકદિ સ્ફુરતાઃ
પલપલ નવા ભાવ સ્ફુરે-વધું સ્હમજું કયમે?
મમહૃદય હું જાણું તોયે વીજાં વધુ જે હશે
કયમ કરી ઉકેલું હું ભાવો ઝંઢા તે ઝરના,
નિજહૃદય જે પૂર્ણરીતે હજી સ્હમજ્યું નથી! ૮

વિધવિધ પડે ચિત્રો એમાં, અને ગત્કાલની.
છાવિ પણ રહી સાથેસાથે; વધું ઉકલે કયમે?
અહહ! તદપિ દૃષ્ટિ પામું સહ ઝર નિર્લેવા,
બઢી કદિ મળે કુંચી જેથી ઝરો સહ સ્વોલું હું— ૧૨

વિપમ, નવ ને ઝંઢા ભાવો અહા! સહ જાણતાં
રુદન કરું કે હાસ્ય ત્યારે? કશું સ્હમજું ન હું! ૧૪

पर्ण

वसन्ततिलका—

जेवुं विचित्र जग आ अह! तेवुं पर्ण,
ने एथीये हजी वधु रुप एह केरुं—
गुंथायलुं विविध न्हानी नशोथी झीणुं
सुरङ्ग जे हरितथी मन खेंची लेतुं.

४

आव्युं, हती कुंपल, एवी अनेक जाति
शोभन्त वेली सुस्रदानवपल्लवोधी;
रातुं हतुं, जतुं रहुं, लीलुं ते बन्युं, जो!
पीळुं थयुं—हजी कंड परिवर्तनो छे?
हा, ते पडयुं, तुटी पडयुं, नव ते जशे शुं
जे डाळीए प्रथम ते लटकी रहुं' तुं?

१०

त्यां ए हतुं प्रथम केवुं सुखे रमन्तुं,
उंचे रही ध्वज नी जय विश्वकेरो,

मन्दाक्रान्ता—

धीमे धीमे फरफरी अनिले, करी नृत्य हा, हा !
जो केवुं ते सुरजकिरणोधी हसे स्पर्श थातां ! १४

जाण्युं कोणे परण पण ए तुच्छ जेवुं जणातुं
शादूर्लविक्रीडित—
छे आ विश्वथकी विशेष गूढ, जेमां वधा नियमो छे ? १६

प्रभाकीट

वंशस्थ —

मृदुमृदु तेजनी अंशु वेरतो,
क्षणिक स्थिति नहि धारतां उडे;
हजीय जो ! अन्य सूतेजराशिने,
मुकी प्रभा निज, जगे ऐ शोधतो.

४

कदि न जाण्युं, 'निजमां प्रभा ज छे,'
न वा वन्युं एम कदापि होय के,
'महा बीजी ज्योति विशेषशुद्ध, ने
'प्रपूर्ण, छे मित्र वां शान्त, दिव्य ते.'
अने पुरुषार्थ करे—

अहा ! जडे
कयमे करी, जे भूली रुप, शोधतो
बीजुं जगे; ते कदि ना कदि जडे ?
— न एम तो पछी थशे शं कीटनुं ?

१२

तहिं पछी विद्रुत शुं क्षितिजमां !
मीँचाइ तेथी नयनो जतां हतां;
खुल्यां क्रमे अन्तरचक्षु दिव्य, ने
भूल्यो प्रभाकीट विमोह अन्यनो.

१६

अने कंइ बोध थयो गणी, उरे
लज्जा प्रभाकीट धरे स्वभूलनी.

१८

कोकिल

उपेन्द्रवज्र-वसन्ततिलका—

ए वृक्षडाळे छुपी कोण वेठी,
ने शब्द मीठा थकी विश्व पूरे ?
जो के जगे शब्द अनेक स्फुरे,
ना एसमा स्वर कदिपण सांभळ्या म्हें.
हा ! ए स्वरो कैक उंडा जता, ने
तेथी वधु जागृत चित्त धातुं;
— जाणुं न केवा मनभाव स्फुरे
तोये म्हने जगत् आज रसिक लागे.

शुं ए हरो स्वरप्रभाव कदि न एनो
के चित्तमां नवीन कोइ विकार जागे ?
वा दूति ए सदननी न शुं होय तेथी
जागे रति आज विशेष म्हारी ?

— हा ! ए उडी, छुपी मूकी निज डाळीने, जो !
ने वेठी पाछी वधुमोरभरेलीडाळे;

ते आम्रवृक्षपण शोभित तेथी लागे,
ना जोड विश्वे कदि होय वेने !

१६

वसन्ततिलका—

छे श्यामअङ्ग तदपि दूति एह ना शुं
केवी गमी मदनने उर खोलवाने ? !
ने एवुं तो रस कदि सड भेद जाणे
के 'श्याममां कंइक उज्ज्वलता रद्दी छे,
'ने छे वधुं विपम सृष्टिविपे गुंथेलुं ?'

२१

हरिण

मन्दाक्रान्ता—

दोड़े वेगे, रव श्रवणमां कैक झांखो थतामां;
 विणासुरो रस हरिणनी ईन्द्रियने पोषनारां.
 जाणे ना क्यां गति निज थती, हेतु शो उच्च त्हेमां;
 लोभायुं जे हृदय विषये अन्यने देखतुं ना !
 घेलुं उभुं रसमय बनी, नादमां लीन थै, ने
 चाल्यो वेगे समय बहतो, ते न थम्भे जराये.
 ना आवे ते फरी कदि पछी, सुख के दुःखनो वा;
 सम्भारे जे गत्समयने, मुखं शुं मानवी ना ! ८

केवुं, केवुं तन्मय बनी ते रह्युं ? ना कदिये
 छोडी त्यांथी जई शकै कहीं नादना लोभथी ते.
 एवे द्वेपी दूरपथथकी वाणको' गुप्त छोड़े,
 ने विंधाये हरिण कुमळुं गानमां लीन जे छे. १२

अनुष्टुप्—

चंचळ नारीना जेवां डोळातां दीनलोचने
 जूवे पारधी ने विश्व द्वेष, राग निर्दोषथी.

महायत्ने गुँथी आशमालाने दिन-स्वप्नमां
जूवे छिन्न थती दृश्ये त्हेनुं विह्वल मूकहार्द.
स्मृतिश्रेणी आयुनी ने विश्वनी लीला स्मरी
सम्मोह, नैराश्यथी थयेलां रंक लोचनो,
अन्तिम् दृष्टिपाते लई विदाय विश्वनी, वीडे
जीवनशेष निशान्ते, शोक-आकुल शान्तिथी. २०

सन्दाक्रान्ता—

शुं जाणे ते 'क्रुरकर महापारधीनो लुपो रूही,
'नित्ये विवे हृदय कुमळां ना दया लेश त्हेने.' २२

बुद्बुद

वसन्ततिलका—

ना ए हतो प्रथम वारिपटे स्थितिमां,
ने ना जरा नयनचित्र वन्यो हजी तो-
ये ते रह्यो गभिर, गोपन, शुद्धरूपे
वारिउरे, विमलरास कदि रमन्तो,
ने पूछतो स्वजन जे अधिकां शमन्ता
ते वारिना उदरमां स्थिति निज धारी
के 'त्यां रह्युं जलतले नव शुं भरेलुं?' ७

आवी तहिं समीरनी लहरी नवीन,
ने जोयुं त्यां जगत् चित्रविचित्ररङ्गे
पूरेलुं, जे उरकुतूहल आजसूधी
जोयेलुं ना नयन निज थकी कदापि. ११

जोयुं, फर्यो जलपटे भमतां रमन्तां,
वीजी वधु हजी छवि पण जोइ मोहे,

ने 'चिर हूं' गणी, 'स्थितिपण चिर' धारी,
जो ते रमे जलपटे - अह ! नाश पाम्यो ?!
ना, ना बने !

पण खरेखर तेम, आ तो
देखाय ना जलपटे वधु ते भमन्तो;
ने वारिनी नवीन ऊर्मिथकी गयो ते
जेथी वन्यो प्रथम हा, शमी ते गयो, हा ! १९

निमेषमां सड वन्युं: गणुं एक वे त्यां
क्रिया बधी शमी. लडं सत् ए वधुं शुं ? २१

मधुकर

मन्दाक्रान्ता—

आव्यो उड़ी मधुकर ताहिं पुष्प जेवुं खील्युं के,
ने चंपायो उदरपटमां स्निग्धताजीकलीना;
भेटीभेटी रस स्रउ पीतो, तोय ना तृप्त दीसे,
तेथी उडयो कुसुम नवलुं भेटीने तृप्त थावा.
—रीझ्यो ना ते, मूकी त्हेने
स्नेहे जूठो जो ! ते बेठो
नवीन कलीने गुञ्जतां कैक क्हेतो;
ने जो ! त्हेने प्रणयरवथी केवीरीते मनावे !
स्नेहे व्हेली, घेली पेली
कुसुमकली जो ! विकसे उर खोली;
ने त्हेमांथी भेटीभेटी
रसकस पीये — उर ना तृप्त तोये.
जो ! ते उडयो वल्ली ल्यजी, बीजी को' कली शोधवाने:
एवीरीते जीवन-दिममां पुष्पने शोधतो रहे !

१४

तेवै आवे नवभ्रमर त्यां पुष्पने सुंघवाने,
 ने भेटेलीकलीउपर ते वेसतो पूर्णहोंसे.
 जाणे ते शुं 'निजकली हती पूर्वमां अन्यनी को',
 'ने ते खोले उदर सजने भेटवा स्थूलस्नेहे?'
 जो ! आवुं क्हे कथन कदि को', मानशे ते न साचुं;
 बन्धायो जे कुसुमकलीए जोई बीजुं शके ना !
 तेवी रीते, ना त्यां को'ये
 क्हेवा पेली कुसुमकलीने 'भोगी त्हारो जूठो छे,
 'छोडी त्हारं तन, जई पछी भोगवे अन्यने ते.'
 माने ते ना, बन्ने सरखां
 स्नेही ना पण कामी छे जे
 भूले स्थूले, रति नहि उरे शुद्धअद्वैत तेथी. २६

हा, हा ! तोये
 तन्मय वनी, भ्रमर मधुने चुसतो केवी होंसे ?
 ना विसारे कुसुम कदि को' - सर्व्वने भेटी लेतो.
 साचो प्रेमी कुदरततणो भृंग ए दीसतो, ने
 पापीजेवो शुद्धहृदयनो, सत्यनीति वतावे ? ! ३०

શિખરિણી—

ક્ષમા શીખી લેજો પ્રણયીહૃદયો આ ભ્રમરથી,
અને ત્હેનાંજેવાં પ્રીતિમય બનો આ જીવનમાં!!
ન ઇચ્છો એવું તો કુદરત, સડને નિજબલે,
કરે પોતાજેવાં અકુદરતી વીજી નીતિથકી. ૩૪

रुदन करवुं योग्य छे शुं रही अहिं एकलुं ?
-वधु रुदनथी छे बीजुं शुं ? उरो हलकां करे !
पण चलद ना तेथी तोये हजी हलको नभे.

१६

हृदय मम आ जाणे को'दि जवुं पडशे म्हने:
कवण रडशे दुणवियोगे तहिं पछी विश्वमां !

१८

जलधि

मालिनी—

चलकचलक थातुं आ बधुं क्षेत्र शातुं ?
विषम न अहिं कांइ, एकरूपे छवायुं.
गगनपटसूधीमां एहनां अन्यरूपो,
—जलधि न कदि होये ? — हा, यदि तेज क्यांथी ?
कनककिरण नाचे जो ! पटे ऊर्मिओना,
जलमहिं रही ज्योति — हा, न शुं ज्योतिनो ए !

६

चंचला—

तेजना महोदधिमहिं भयुं सुवारि आ
तेजथी प्रकाशतुं, स्ववीचिए विराजतां;
उछळे अनेकरूप वारि छिन्नभिन्न थइ
ऊर्मिशिखरे च्हडी, गति हजी उंची करी.
उच्च लहेरी को'क ने घणी खरी नीची बधी;
वारि तोय एक छे, न भेद मूलमां रती.

दीपज्योत भिन्न छे, न सूर्य्यना प्रकाशथीः
तरङ्ग तेम भिन्न छे, न वारि सागरे कदि. १४

मोजुं एक लागतुं सरी जतुं क्षितिजमां,
मूल त्यांतुं त्यां छतां जणाय दृष्टि भेदमां.
वाविकारथी थती गति दधिपटे खरे !
सूक्ष्मचक्षुथी जणाय — ना कदि वीजीरीते.
जो ! प्हुणे अनन्त एक उदधिविपे वसी
चिर ऊर्मि उठती स्ववारिथी फरीफरी.
उठी एक दिशथी वीजी दिशासूधी समे,
वृत्ति पामी रुपथी, स्वरुपमां पछी शमे.

उपजाति—

शमी पछी ते जलमां मळे छे,
अगाध ते सागर ज्योतिवाळ,
ना ते ज ऊर्मि फरीथी प्रकाशे,
ना रुप त्हेनुं ज फरी बने क्यां ! २६

हा, हा ! वधुं शुं ? अह —
ते ऊर्मि जे एक समे हती, ते

धारी स्थिति निज क्षणिक, पाछी
उपत्तिस्थाने लय पामती, ने
अंशो वधा भिन्न थइ जतां त्यां.

३०

ऊर्मिस्थिति जे क्षण भासती'ती,
विकार वा सत्य कहो गमे ते !
ते ते स्थिति लुप्त थतां, तत्क्षण
भेगी थती सागरवारिसाथे.
त्यांथी पछी जूथ जूदुं थतामां
भेळाय जातां भिन्नभिन्न थइने
वारिकणो, जेथी वन्युं हतुं, ते
स्वरूप जूदुं रूपउदधिमां.

३८

जो ! ते कणो केम मळे फरीथी
जे भिन्न थइ दूर गया हता ते ?
- हा ! ते क्षणे ऊर्मि बीजी थती'ती;
ना, ना, कदि रुप ते मूलनुं छे !

४२

अगाधमां एक स्वरूपनां, ने
समान आकर्षण धारतां जे

जलधि

ते भिन्न तत्त्वो, स्वअनन्ततामां,
को'दि रहे भिन्न मळ्या पळीये ?
अनन्ततामां मळी लीन थातां,
स्वरुपतुं ऐक्य फरी शुं थाये ?
ना ते कणो को'दि मळे फरीथी !
— जे दृश्य ते जूथ जूँदाजूँदानां.

५०

वसन्ततिलका—

एवां थतां अधिक जूथ फरीफरी त्यां,
ने दृश्यरुप पळी, तत्व स्व मुक्त थातां.
ते भाविनुं जीवन, मुक्ति थया पळीये,
अंशुरूपे कर्हिर्कर्हि कदि दृश्य थातुं.

५४

हा ! मुक्ति त्हेनी रुपथी — नव तत्त्वथी, ना,
केमे शके जल जूदुं निज वारिधिथी ?
तेवुं ज ते जल रहे स्थिर शान्त क्यांथी,
ज्यां गुण छे गति ? क्यमे निजऊर्मिओथी
ते निधि, पूर्ण, गतिमान, अनन्त रहेतो ?
तो बन्ध मुक्ति विचिनी पळी क्यां ? —

६०

आकाश

शिखरिणी—

उंचे जोयुं म्हें तो नयन मम ना त्यां ठरी शके,
अने मींचाइने जगत् सवळुं शून्य करी ले. २

अहा ! तेवे दृष्टि सुरज'पर म्हारी पडी पळी
मींचुं नेत्रो त्यां तो कनकमय को' तेज झलके.
वळी उंचाडीने जगत्'पर मांडुं नजर त्यां
ववे विन्दुरूपे अगणित रविशा नभ दीसे !
हशे साचा वा ना गगनतलना ए रवि वधा,
तथा तेथी वीजा वधु नभमहिं सूर्य्य वसता ? ८

मन्दाक्रान्ता—

रुपेरी छे जगत् सवळुं चन्द्रना खीलवाथी,
ने लागे छे रजनीमहिं सौ शीत ने श्वेत तेथी.
जो के पेलुं कनकमय ना —
आभ छे ते ज तोये

आकाश

संगे रङ्गो विधविध दीसे, शुद्ध छे तेथी एमां.
ने त्यारे हुं
देखाये जे सत् कदि गणुं
नयनथकी जे लागतुं जेवुंजेवुं;
तेवुंतेवुं चिर कदि न रहे -
गगनपण हा ! मानुं त्यारे हुं केवुं ?

१७

हरिणी—

रजनिमहिं ना चन्द्र त्यारे
तिमिरथकी जे काळुंकाळुं नभे सउ लागतुं,
नहि नहि हतुं पूर्व्वे एवुं, रविथी प्रकाशतुं.
जगत् तहिं तो दिव्यज्योते छावाइ रहुं हतुं:
-नयनपण आ खूल्लां तोये हवे नभ श्याम कां ! २२

मन्दाक्रान्ता—

रुपेरी के कनकमय ना, नील के श्याम ए ना,
जे दीसे छे त्रिपम नयने दोष ए दृष्टिनो शुं ?
शुं त्यारे ए वरण नभनो कोइ जोई शक्युं ना,
ने तेथी सौ कथन नभनुं बोलता जेस फावे ! २६

शिखरिणी—

मपाये ना त्हारुं उदरपट को'थी जगत्मां,
न वा कहेवाये के अगणित वधु शुं चीज धरे ?
न को' जाणे त्हारुं रुप अणुअणुथी वनी शके,
अने खाली खाली जगमहिं वसे तुं निजरुपे ?
उंचे जेवुं रहे तुं अहिय पण तेवुं रही शके,
तथापि नेत्रो ना विषम सखलुं ए कदि जूवे ! ३२

हशे पूर्व्वे तोये, न जाण्युं त्यारेये —
स्थिति त्हारी जाणी जन्म धरतां म्हें जगत्मां,
अने आजे जोउं, टळी भ्रान्तिने हुं
तुज स्वरुप म्हारां नयनथी.
छतां लोको कहे छे 'तुज जन्मपूर्व्वे पण अरे !
'हतुं ए तो एवुं; वळी रहेशे एवुं तुज गये'
अने एवुं जो तो तुज स्वरुपनो नाश कदि ना
थशे शुं विश्वे ? ने अमरपद त्हारुं चिर रहे ? ४०

हुं तो ह्यांथी बेठां तुजस्वरुपनुं वर्णन करुं;
हशे, थाशे एथी अधिक मधुरां तुज वर्णनो

तथापि एथी शुं?

हशे शुं साची ए जडमनतणी स्वकल्पना?

अने खोटुं वोले तदपि तहिंथी कोण कथशे

‘अरे! ए खोटुं छे, मुजस्वरुप जूवो नयनथी?!’ ४५

प्रतिविम्ब

वसन्ततिलका—

ना, ए न हुं ! पण कदि मुजजेवुँ लागे
ए शुं ? नहि अहिं कंइ पण द्रव्य वीजुं
के तेहतुं रुप गणुं ? न शुं भ्रान्ति म्हारी ?
ना तेम—जो, रुप हले जरी हुं खस्यो के,
ने आ हस्युं पलकमां हजी हुं हसुं त्यां.

५

शुं ए वधो भ्रम ? कदि मन मानतुं ना,
तोये उठे स्वर कदिकदि, 'ए न साचुं
'जे ना धरे स्वगुण को'पण चित्रजेवुं-
'शुं ए हशे जड ? छतांपण केम चाले ?'
शंका वळी घसडी उर कल्पनामां
'ए भेद छे जलमहिं ! मूलमां कशुं ना,
'ने चित्र ए नयनदोप, न संत्यछाया.
'मोहे जणाय प्रतिविम्बसमुं पछी ए ?'
भ्रम ए वधो—मन शम्युं; नव वाणी.

१४

ડ્યાંડ્યાં કદિ જલમહિં કરું દૃષ્ટિ ત્યાં ત્યાં
આવી ઉમે, નયન જોઈ શકે ન માર્ગ;
ને જોડ ત્યાં મમક્રિયા, રૂપ, ગુણ, ચિત્ત
મ્હારું, જલે દગશું ભેદ વને તથાપિ !

૧૮

શું માનું હું અસત્ એ ? મુજજેવી ત્યારે
ક્રિયા વધી ક્યમ કરે ? વઢી સર્વ સ્થાને
આવી ઉમે ક્યમ કરી, મૂલ એકરૂપે ?
ને જોડ આ નયનથી પછી એ વધું શું ?

૨૨

वेली

शिखरिणी—

हती न्हानी त्यारे शरण पण पोतातणुं दीसे;
वधी तेसाथे शुं निजशरीर तेवीज स्थितिमां
रहेसे ? ने तेथी प्रिय इतर विकासअर्थे,
अने उंचेउंचे वळगी रहीने आभ अडवा,
तथा पोताना सौ मधुरगुण दृश्ये खीलवया,
वतावी वेलीये रसजगतुं अर्धअङ्ग छे,
हवे शोधे जो ते निकट, दृग मांडी, हृदय को'. ७

अहा, पळे ते त्यां मधुररवथी, वृक्ष वळगी,
उगोलां पासेनां “गृहण करशो रंक उर आ ?”
न बोले त्यारे ते वट, वचन मानी अणमूलां,
न वा धार्युं मौने अधिक उर आकर्षुं प्रियतुं.
मृदुवेली तोये शरम भरी स्नेहे कण्ठ वळगी
मनावे व्हालांने “प्रिय ! वचन बोलो स्मित करी
'हुं छुं त्हारो ने हा ! प्रिय ममतणी तुज जगमां !'

“पत्नी वल्ले साथे, धरी पथ ज अद्वैतरतिनो

“वधी शुं, ए शुं ना हृदय गमतुं प्रिय तुजने?” १६

दीसे नेत्रे तेवां

हतां जूदां देहे, रसिक जगतां अङ्ग अरधां

थतां साथे केवां भूली जई वन्यां एकरसमां! १८

कुसुम

शिखरिणी—

हतुं न्हानूं त्यारे 'कली हजी' कही लोक त्यजता;
थतां म्होटी आजे 'कुसुम मधुरं' बोली, हसता
वधे पासे लेवा, अधीर वनी 'बीजा लइ जशे,
'तथा रूहेशुं विश्वे रसविहीनसाक्षात्पशुशुं !' ४

खील्युं त्हेनीसाथे परिमल मधु विश्व प्रसयो;
वहे छे नित्ये ते रसिक उरने शोधी मलवा.
नहि तेवुं त्हेने, हजी तेवुं त्हेने
हृदय रसभीतुं कहिं मळ्युं,
अने शोधे मिथ्या ! अहह —

मन्दाक्रान्ता—

खीलेलुं आ कुसुम कुमळुं एम ने एरा जाशे !
सुगन्धे ते हृदय लळतां शोकभीतुं छवाशे. १०

'खीलेलुं हुं' कयम स्वमुखी मुख ए सव्व कहेशे ?
छुपावी कयां कनकसम आ देहने राखी रहेशे ?

वेली धूजे मलयअनिलथी, पुष्प तेथी खीले छे,
 त्हेने सींच्ये रससुफलदा विकसे पूर्णहोंसे,
 - एकान्ते निर्जन शुं अरण्ये ते वृथा नष्ट थाशे;
 मालाथी शुं प्रणयहृदये ना कदि ते भीडाशे ? १६

मिथ्या त्हेनुं जीवित जगमां ! ना हजी प्रिय लाध्यो
 तेथी झूरे शीतहिमकणे, उर ना अश्रु ल्होवा.
 को' ना क्हेवा “ रुदन प्रिय शां ? हुं छतां विश्वमां छे
 “ एवुं ते शुं नहि कदि त्हेने उर संतोष आपे ? ”
 ने मुंझाये; कही नहि शके - कोण छे सुणवा त्यां;
 छे स्वार्थी सौ ! रस नहि सींचे वेलीने पोषवा, ने
 दोडे लेवा परिमल मधु, उरशुं स्नेहसूतां.
 वेली विना रही क्यम शके ? — २४

तेवेतेवे मधुकर बधु आवता गन्धमिपे,
 जूठा स्नेही रस लइ उडे; चिर ना एकरूपे
 र्हेता साथे तन्मय बनी, २७

पंखीडुं

शार्दूलविक्राडित—

भेदी कोष अदृश्य-जे कृति कदि

ना शून्यथी उकले

जूवे ते अवनिप्रभा, त्यजी हती

जे कोषमां व्यापती;

जे जे वर्ण विचित्र गर्भ दीसता

ते ते वधा दृश्यमां

देखी सुग्ध थतुं, नहि स्हमजतुं,

‘शुं प वधुं सत्यमां?’

४

आभे उज्जवल को’ अधिक भूमिथी

ज्योतिद्विरूपे सजी

जोई, आश विशेष उन्नतिविपे

व्यापी रतिथी, पछी

जो ! उडे नम दिव्यज्योतिरचित —

स्वानन्द हेतुप्रति

पंखीडुं

मूकी निज निवासं क्षुद्र रसनो,
पांखो प्रसारी पूरी. ८

‘वच्चे भेणी नथी शं?’ एवं वदतुं
ते पंखीडुं उदृतुं

धारी उर अमोघ आश; बलथी,

अञ्जनी गीत—

जो ! उडे आभे आनन्दे
वणभीति, परनी परवाने
त्यागी, राची, म्हाली सुखे
पंखीडुं केवुं ! १४

मुक्तिने शाने ते शोधे,
रहेतुं जे मुक्तिमां नित्ये ?
आनन्द ए मुक्ति-हेतुने
जीवनमां जोतुं. १८

વન્ધન લેશ ન સાંભી શકે તે
 - જે નીમ્યું ના ત્હેનેઅર્થે,
 આહુતિ આપીને ત્યારે
 મુક્તિ તે લેતું.
 ના ઈચ્છા છે ત્હેને કાં'યે,
 ઈચ્છા હોયે તો આનન્દે,
 જોવાને સ્વગુણ તે હડે
 જોતું, જગ જોતું !

૨૬

આત્મપ્રતિભા શી ચમકે છે
 નેત્ર વિશાલ અને કૃતિમાંયે;
 ત્યાંથી તે નિજ ગુણ પ્રસારે
 સ્વચ્છન્દે વ્હેતું.

૩૦

तारक

मन्दाक्रान्ता—

चाल्यो भानु क्षितिज'परथी रोप के होंसथी वा
जाणुं ना ते, तदपि दिसती झीणी रेखा रहेली
पीळी राती क्षितिज'परने दूरये त्यांथी आभे
गाढी प्हेलां, जरीजरी धीमे आळी थातां मळी ते
उंचाउंचा गगनपटमां, होय ना चित्र लेख्युं !
केवी केवी मळी पछी जती मूलमां ? 'योग केवो !
त्यां उभेलो नयन कदिये होय ना सूर्यकेरु'
डूवी देहे, रही पण गइ सूक्ष्म त्हेनी निशानी ! ८

किन्तु बोले “रविसम, नहि मित्र वा न्यून तेथी
“लागे न्हानो अधिक रविथी दूर दृष्टिथी त्हेमां”.
के घेरायो अधिकपटथी, होय खाली तथापि;
वा ना एवी विषम कदि आ दृष्टि म्हारी बनी शुं ? १२

ज्यांसूधी ते रवि नभ हतो, तारलो क्यां रह्यो'तो ?
 के साचुं ए रवि पळी थयो, ज्योतिनी अंशुमांथी;
 शुं ते प्हेलां रुप नहि हतुं एहनुं आभमां ? के
 पूर्व्वेथी ए गुप्त रहतो, आज भेटी रविने
 खील्यो देखी निजसम वीजुं रुप आ विश्वमां शुं ?
 ना वा बन्ने वळगी मूलमां एकरुपे रह्यां'तां
 के पाछो ए क्षितिज'परथी रुप वीजुं धरीने
 आव्यो जोवा जगत् सघळुं अन्धकारे वसेलुं ? २०

एवरीरीते नभपट रह्यो अन्धनिशासूधी, ने
 झांखांझांखां किरण भूमिने आपतां सूक्ष्मरुपे
 उपा थातां मळी पळी गयो ज्योतिरुपे रविने २३

નિવેદન - પૃષ્ઠ ૧૭ ઉપર ૬૬ી લીટીએ

“સુકાવ્યૌઘમાં” ઇપ્યું છે, ત્યાં “સુકાવ્યૌધમાં”

એમ વાંચવું; અને પૃષ્ઠ ૨૮ ઉપર ૪૪ી લીટીએ

“તદિ” છે ત્યાં “તદિ” વાંચવું.

ટીકા

ઉપા

ઉપામાં પ્રકૃતિનું નિરૂપણ છે. ક્યાંક વહન ખણિત થયું છે તે કાવ્યમાં સ્વભાવોક્તિ અને ઉપમાના ઉત્કર્ષને લીધે.

૧-૬

શૂન્ય - રસ 'શૂન્ય' અને અન્ધકારયુક્ત; 'વિશ્વ' નું વિશેષણ.

કદિ નહિ અશ્વુ ઢાળી-હિમાશ્વુ ઢાળવાની ચેષ્ટા એ વિયોગના પરિણામરૂપ. 'નહિ શું' એ 'જાણે ન હોય' એ ભાવમાં.

નલિની - ત્રીજોનો પ્રત્યય 'એ' લુપ્ત.

રજની દુઃખદ - 'દુઃખદ' તે 'સખીવિણુ સૂની' હોવાના કારણે. 'કુટે' શબ્દનો પ્રયોગ અહિં સાલિપ્રાય છે.

દેવી - વેદસમયથી ઉપા દેવીરૂપે મનાયલી છે.

નિજ - 'નલિની' માટે.

હસે કેવી હાંસે-સજ્જવધર્મશિપણથી પ્રભાતના સમયે કમલના વિકાસવામાં હાસ્યચેષ્ટાનું આરોપણ અતિશય સ્વાભાવિક છે. ઉપાસખીનું પુનઃમિલન એ હાસ્યનું ઉદ્દીપન અડ્ડે માની લીધું છે, પણ ખરી રીતે તો સૂર્યોદય થવાનો હોવાથી પોતાના પ્રિયતમના સંયોગની આશા એ જ કમલિનીના હાસ્યનું ચોપક અને કારણ છે. સ્વભાવોદિત અલટુંદાર છે.

કરુણુરસમાંથી હાસ્યશૃંગારરસમાં ભાવનાનું પરિવર્તન વસ્તુસ્થિતિને અનુસરી તેમજ પ્રેરિત ઉદ્દગારોના વહનને અતિશય યોગ્ય છે.

૭-૨૪

દેવી-તે ‘સંગીતધ્વનિ’ માં સ્નેહાંજલિ અપાયેલી તે વ્યક્તિને ઉદ્દબોધી. ત્યાં દેવીનેમાટે જે ચાર ભાવો (૧) વાચ્ય, (૨) વ્યંગ, (૩) અશુદ્ધ ધ્વનિ અને (૪) મનઃકલ્પિતધ્વનિ લેવામાં આવ્યા છે તે ભાવો અહિં પણ સમાનધર્મી હોવાનો કવિનો આશય છે.

મુક્તિ ના તિમિરતતિથી - રસયતામાંથી મોહમય પ્રવૃત્તિમાં વિશ્વના સંચારની અહિં સંભાવના છે. કવિ તો એને ‘મુક્તિ’ માનવાને પ્રેરાય છે. અહિં મુક્તિના પરિણામરૂપ આનન્દ વિશ્વના અનેક દ્રવ્યોમાંથી પ્રકાશે છે જેનું વર્ણન એ જ પરિચ્છેદમાં આપ્યું છે.

આનન્દ વાતું - જગત્માટે મલયાનિલથી આનન્દ ઉદ્ભવવાની ઉત્પેક્ષા કિંવા મલયાનિલના વહનમાં જગત્ના આનન્દના દર્શનનું આરોપણ પ્રકૃતિના સંસર્ગથી અનેક વિધ્યોની ઉત્પત્તિના સૂચનરૂપ છે.

ને વેલીના શરમભર્યું હુસી - ઉપકાલના મન્દ મન્દ કનકમય પ્રકાશમાં 'વેલીના પત્રપત્રે, કુસુમિત કલીઓ ને પુષ્પની પાંદડીએ' જે આનન્દ નૃત્ય કરી રહ્યો છે તેને અહિં દેવીનાં 'શરમભર્યાં' એટલે વિનયમય હાસ્યની ચોષ્ટા કલ્પી છે. વર્ણન સ્વભાવોદિતના પોષણરૂપ છે.

ભૂમિ - અહિં પૃથ્વી; સપાટીપરની જમીન.

રોમકુપે - તુણે તુણે.

પુલકિત થતી - આનન્દના અતિશયના ધ્વનિતાર્થે. શૃંગાર એ સ્થાયીભાવ છે.

ધન્ય - મર્જીતસૂચક.

૧૫-૨૦

રમત કરતી મેઘે - મુગ્ધાની આવી નિર્દોષ ચોષ્ટાઓથી શૃંગારના સ્થાયીભાવને સવિશેષ પોષણ મળે છે. પાલવસાથે રમત કરવી એ ઉત્સાહ અને લજ્જાના સૂચનરૂપ. અહિં ઉપામાટે પાલવ તે મેઘ. રૂપક અલંકાર છે.

દિનમણિસહ - 'દિનમણિ' તે રવિ અને શુક્ર ઉભયમાટે.
સ્નેહાંજલિમાં એનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે

અર્જુ ધીમે ઉંઘાડી - આ બધાં શૃંગારની સ્થૂલતાનાં લક્ષણો છે.
શરમલયુક્ત હાસ્ય કરવું, રોમકુપે પુલકિત થવું, પાલવે આક્રુન્ધે રમત
કરવી, ધીમેથી અર્જુ ઉંઘાડવું ઇત્યાદિ પુરુષને લલચાવવાની પ્રકૃતિ
(માયા) ની આ વિધવિધ વિષયો ચેષ્ટાઓનો (અનુરાગિણીના લક્ષણરુપે)
અહિં ધ્વનિ છે.

માધુર્યની શી - 'શી' એ પૂર્ણતાસૂચક.

રસમાલા - ન્હાની ન્હાની વાદળીઓથી રચિત શ્રેણીને અનુલક્ષીને.

છાંયસુવર્ણમાં - કનકમય ગગનના ઉપમાનરુપ. 'માં' પ્રત્યય
'છાંય'ને લાગુ પડે છે, 'સુવર્ણ'ને નહિ.

ગતિ - 'ગતિ'ને અર્પણ કરી શકાય એવું દ્રવ્ય કલ્પ્યું છે.
પ્રાતઃકાલ પછી જ જગતમાં જગૃતિ ઉત્પન્ન થવાની અહિં સંભાવના.
પુરુષમાં દૃશ્યચેતન પ્રકૃતિના સંયોગ પછી જ થાય છે એ ધ્વનિ.

૨૧-૨૨

મમ ઉર થતું એથી - આ દૃશ્યના અવલોકનનાં પરિણામે મ્હને

પણ એમ થતું કે હુંયે દેવીનીસાથે જગતને કાઠક નવીન ગતિ, તે દેવી?—પ્રેમ અને માધુર્યપૂર્ણ, આપવામાં સહાયભૂત થાઉં. અહિં ઉપાસાથે દેવીનો પરસ્પર સદૃશ એવા વાક્યાર્થનો ઐક્યારોપ વર્ણવ્યો છે.

સૂર્ય

વૃત્ત સદો અને અભ્યસ્ત શિખરિણી છે, કાવ્યભાવપ્રવાહ અને વાંચન આવી યોજનાથી વિશેષ ગ્રાહ્ય અને રસમય જનશે એવી આશાથી જ આ પ્રયોગ સ્વીકાર્યો છે. સંગીતના વહનને જેમ યોગ્ય લાગ્યું તે પ્રમાણે ઉદ્દગારોને ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

સૂર્યની ઉકિતથી અન્ય એવા મહાપુરુષના ઉદય, સ્થિતિ અને અસ્તનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. વળી ઉદય, સ્થિતિ અને અસ્તના સમયના પ્રમાણનેયે ધ્યાનમાં લઈ પરિચ્છેદો પ્રથમ પાંચ, ત્રણ અને પછી છ લીટીના યોજ્યા છે. અન્તિમ પરિચ્છેદ અન્ય કાવ્યના અન્તિમપરિચ્છેદોની માદક સારરુપ છે.

ધમકભયુ - મદપૂર્ણ; ભવ્ય.

ત્યારે - આવી તેજોમય અને મદપૂર્ણ સ્થિતિનાં પ્રથમ અર્ધુરે ખીલ્યાં સારે.

યુગાન્તે - મૃત્યુ વા અન્ય સંભવિત પુનર્જન્મો અને માત્ર કલ્પ નહિ પણ કલ્પો પછીયે.

નવકનકજ્યોતિધીમી પડે - “ક્રાતિ”કેરાં કોટડાં પાડ્યાં નવ પડંત” એ લાવનાના અતિશયાર્થે.

૬-૯

મહા જ્યોતિ - મધ્યાન્હમાં હોવાથી ‘મહા.’

ગ્રાહી - ‘જ્યોતિ’ અતન્ત અને લિપણ હોવાના સૂચનરૂપ.

પૃથ્વીને સ્વછુતિથલે - માત્ર સ્થૂલસૃષ્ટિપર જ તેણે પ્રાધાન્ય મેળવ્યું એટલું નહિ પણ ‘ગગનદલ’ ને યે સૂઝાં તેણે પોતાનાં પ્રખર કિરણોથી ધ્રુવવ્યું છે. વ્યંગ્યમાં જનસમાજની સામાન્ય માન્યતા પ્રમાણે પુણ્ય, કૃષ્ણાદિ મહાપુરુષોની ક્રાતિ કેવલ દૃશ્ય જગતથી અટકતી નથી પણ સ્વર્ગ માં પર એવા ‘ગગનદલ’માંયે તે વિશિષ્ટરૂપે રહે છે.

૯-૧૪

આ ઉભય શ્લોકોથી કવિ પોતાની માન્યતા પ્રતિપાદન કરવા માગે છે. ક્રાતિ પણ અમર નથી એ લાવનાને, કવિએ સૂર્યાસ્તના વ્યંગ્યી ક્રમશઃ પોપણુ આપી અન્તે ‘ના શેષ સ્મરણુ રત્નું તહેવું બાકી.’ એમ દર્શાવી, દૃઢ કરી છે. સૂર્યનું પુનઃદર્શન પ્રભાતે ચવાના કારણે સૂર્ય

ચિર હોવાની શંકાને સ્થાન રહે એવા ભયથી કવિએ આગળથી જ ‘ રજની બંધી ’ એમ જણાવી તહેનો પૂર્વથી નિર્બેધ કર્યો છે.

દૂખ્યો - કેટલાંક શાસ્ત્રોની પ્રલયની આશંકાને કવિ થોડા અપવાદ સાથે કબૂલ રાખે છે. ‘ દૂખ્યો ’ એ કીર્તિનો પ્રલયમાં નાશ સૂચવવાને માટે. ‘ હરો ’ એ દેવલ કલ્પનાના અને ભાવિના અગ્નના પરિણામરૂપે.

આજે નહિ તો કંરોડો વંપંચે જ્યારે વિશ્વને મહાપ્રલયનો અનુભવ થશે ત્યારે કવિએ દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિર જણાતી ભુદ્ધ કૃષ્ણાદિની સ્મૃતિ, કીર્તિ અને ચારિત્ર લવિધ્ય માટે નાશ પામશે અને તહેતું ‘ શેષ સ્મરણ ’ સૂક્ષ્મ રહેશે નહિ.

જલધિપટને પાર - દષ્ટિ-સ્મૃતિના મર્યાદાહિંસાધનના સૂચનરૂપ. વાચ્ય અને વ્યંગ ઉભયભાવે સહેતુંકે છે.

૧૫-૧૮

જગતતલમાં - દૃશ્ય કિંવા સ્પૃશ્ય સૃષ્ટિમાં. સૂક્ષ્મરૂપે કદાચિત્ત હેનાં આંદોલનો રહેતાં હશે એવો ધ્વનિ છે.

૭૧જ

આ કાવ્યમાં અત્તનું આણુ અને વિભુરૂપે પૃથક્કરણ કયું છે. એકે ભુદ્ર જણાતું ‘ અદ્ભુત ’તત્વ આ અખિલ અત્તાંક કે જે ‘ અદ્ભુત નથી ’ તહેની સ્હામે પોતાતું વ્યકિતત્વ-અસ્તિત્વ ટકાવી શકે છે એ ઉપરથી

પરમ સત્-વ્યંગાર્થમાં સત્રુપ થ્વન; ધ્વનિર.

ગુપ્ત છે ગુપ્તથીયે - સ્થૂલસૂક્ષ્માદિ દ્રવ્યોમાં જે અગોચર છે તેથીયે વધુ અગોચર; અને એમ હોવા છતાંયે તે 'અણુઅણુમહિ' વ્યાપ્ત, અને અન્યરુપે ખીજમાં જેમ તેજ્ઞતિનાં અરણ્યો પ્રત્યક્ષ છે તેમ પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં તે આપણે જોઈ કે જાણી શકતા નથી. 'અણુ અણુમહિ' વ્યક્ત' અને 'દૃષ્ટિ ન દેખે' એમાં ભાવનાનો તીવ્ર વિરોધ 'વિષમતા'—અજ્ઞાનતાને વધુ પ્રત્યક્ષ કરવાની ચેષ્ટાને અર્જુ સહેતુક છે. થ્વન સત્ય અને જગત્ મિથ્યા હોવાના સિદ્ધાંતનો ઉલ્લેખ 'તેથી લાગે વિષમ સઘળું સત્યરુપે' એ વાક્યથી કર્યો છે.

ને તહેમાંથી એકતોયે - મૂલ માયાનું સ્વરુપ કેવલ અજ્ઞાનતા જ હોવા છતાં તહેમાંથી પરિણામોરુપે તહેનો વિસ્તાર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ મત્સરાદિથી અધિક અધિક થયો છે. 'વન' વ્યંગાર્થમાં દુર્વૃત્તતા સૂચક છે.

મેઘ

આ દૃશ્યજગતમાં આત્માનું જીવભાવમાં રમણુ મેઘની અન્ય એવી ઉક્તિથી તહેની અનેક ક્રિયામાં કર્યું છે. આ બંને ભાવનાઓ સાથે

દષ્ટિમાં રાખી જે કાવ્યનું વાંચન કરવામાં આવશે તો ભાવો વિશાલરૂપમાં
ઝીલાશે એવી આશા છે. આ આખું કાવ્ય ‘સંગીતધ્વનિ,
(પ્રથમધ્વનિ)’માં આવી ગયું છે. ‘ઉદ્ધાટન’માં આપેલી એની ટીકા
અહિં થોડાક ફેરફાર સાથે આપવામાં આવી છે. કુદરતના એકદ્રવ્યપ્રતિના
આ ઉદ્ધાટને અહિં પુનઃસ્થાન આપવામાં કંઈ દોષ આવ્યો હોય
એમ મહાઈ માનવું નથી.

૧-૪

તેહુ - મેધ. ‘મેધ’ શબ્દ ન મૂકતાં મેધના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં
આવ્યું છે. જીવને પાણુ આ સર્વગુણો યથાર્થ લાગુ પડે છે.

વિશાલ ંયોમ્ - અનન્ત પ્રજ્ઞાંડમાં; દસ્ય જગતે.

સૌ દિશામાં - અનેક વિષયોમાં; વિષયનો અહિં અતિ મલિન
કિંવા સંકુચિત ભાવ લીધો નથી.

જાણે કીધું નિજ અર્થે જ ંયોમ્ - જાણે પોતાના જ ઉપયોગને
માટે આખું જગત બનાવ્યું ન હોય ! જીવ (આત્મરૂપે) ની પોતાની જ
આ કૃતિ સ્વવિલાસઅર્થે છે છતાં અજ્ઞાનનેલીધે જીવ તે જાણી શકતો
નથી એવો ગર્ભિતહેતુથે ઉદ્દ્યોધનમાં સંકલિત છે.

ભેટ છે તે પ્રેમભાવ - મેઘઉપર સૂર્યના કિરણો પડવાની ક્રિયામાં મેઘના ભેટવાની ચેષ્ટા કદી છે. અહિં ઉભયનો અન્યોન્મપ્રતિ પ્રેમ હોવાની કવિની કલ્પનાને સ્વભાવોક્તિથી પોષણ મળ્યું છે. વ્યંગાર્થમાં જીવધીમેધીમે પ્રેમ-ભક્તિના સંસર્ગમાં આવે છે.

કૃષ્ણ - શ્યામ; કાળો; વિકારાદિ આવરણયુક્ત.

શરીરે - સ્થૂલરૂપમાં; દેખાય છે તેવી રિયતિમાં.

શાલી રહેતો સ્વરૂપે - મેઘનું મૂલરૂપ બાળ્ય છે, અને તે શ્યામ નહિં પણ શ્વેત છે. એટલે સૂર્યનો પ્રકાશ વાદળો ઉપર પડતાં, જો કે પૂર્વે તે કાળી દેખાતી હતી પણ હવે ત્હેના મૂલશુદ્ધસ્વરૂપે શ્વેત જણાય છે. કાવ્યઅર્જુ ક્લોત્પેક્ષાસિદ્ધિવિષયા છે. વ્યંગાર્થમાં - જીવમાં પ્રેમભાવના ઉદિત થતાં, વિકારાદિનું તેડલા વખતમાટે શમન થાય છે એટલે જીવ કે જે મૂલ આત્મસ્વરૂપમાં શુદ્ધ છે ત્હેની કાંપી થાય છે.

અર્કિષ્મિભ્યે - સૂર્યના પ્રતિબિમ્બરૂપ કિરણોથી. પ્રેમ એ ઉપમેય છે. આત્માના ગુણરૂપ-પ્રેમને સંપૂર્ણ-રસમય આત્મા પણ ગણી શકાશે.

છાયા - અજ્ઞાન; માયાનું આવરણ.

એ છાયા ના અન્યની તિમિરે ભરેલું - એટલામાં સૂર્યને એકાદ ન્હાની વાદળીએ ઢાંકી લીધો, 'તેથી તે (સ્થૂલરૂપે) તિમિરે ભરેલો લાગે' છે. આ છાયા ને સૂર્યને ઢાંકે છે તે કાઠ ખીછ અદૃશ્ય યીજ નથી પણ વાદળ પોતે જ છે. વ્યંગાર્થમાં - માયા એ કાઠ દ્વૈત વસ્તુ નથી પણ આત્માનું પોતાનું જ એક અર્જું છે. પૂર્વનું આરોપણ ચાલુ રાખીએ તો પ્રેમમાં મોહ ચવાથી તે શુદ્ધસ્વરૂપ ઢાંકી લે છે, પણ એ મોહસુદ્ધાં આત્માનો જ એકાદ ઉતરતો ગુણ છે એમ કવિ માને છે.

૧૩-૨૨

દહકેરી - અસારસૂધીની ક્રિયાઓ સંસર્ગના પરિણામે પોતાના ઉપર થઈ હતી પણ હવે મેધ ત્હેનો ભોક્તારૂપે અનુભવ લે છે.

વેગથી - ઉત્સાહસૂચક.

શા નિમિત્તે? - ચિત્તની વૃત્તિઓ ક્ષણેક્ષણે બદલાતી હોવાના મૂલકારણથી અચાત હોવાથી.

પરિવર્તનો - મેધ ગતિથી અનેક રૂપો ધારણ કરે છે. આમાં ક્રોધક વખત તે સિંહનો આકાર, મગર, ઝુલનો દડો, ખીલાડીનું મ્હોં આદિ અનેક વિક્રિયાઓ પામી ગતિ કરતો જણાય છે. વ્યંગાર્થમાં

માનવજીવનના અનેક દૃશ્યરુપો બાલ, યુવા, અને વૃદ્ધાવસ્થા તેમજ સ્ત્રી-પુરુષ અને કવિ, તત્ત્વવેત્તા, યોગી, ગૃહસ્થાદિ અનેક સ્થિતિઓ. ધ્વનિતાર્થે માનવવૃત્તિઓ કે જેમાં એક જ વસ્તુનો અનેકરુપે અનુભવ કરવામાં આવે છે. એક દ્રવ્યને કે દ્રશ્યને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધાદિથી અનુભવવાની માનસિકચેષ્ટાઓ તે મેઘના ‘પરિવર્તનો’.

ઉદ્દધિના સલિલે - ‘ઉદ્દધિ’ તે જગત્, અને ‘સલિલ’ તે તહેના અનેકદ્રવ્યો. સ્થૂલરુપે પોતાની ગતિમાં સાગરઉપરથી જતાં મેઘની નીલછાયા જલપટમાં પડે છે. ‘ચુમ્મે ધીમે’ એ ફલોત્પેક્ષાઅસિદ્ધવિષય છે.

નિજ છાયા - પોતાનું પ્રતિબિમ્બ ‘જે સાગરમાં પડ્યું’ છે તે. વ્યંગાર્થમાં-જગત્-સંસારને અહિં સાગરરુપે વર્ણવ્યો છે. તહેમાં જેટલી ચીજો છે તે બધાં આત્માના જ પ્રતિબિમ્બો છે, એ કવિની માન્યતાનું અહિં આરોપણ છે.

સ્નેહું જાણું ભેટતો હોય ઉરે - મેઘની છાંયા સમુદ્રમાં યથાર્થ પડેલી તેથી તહેમાં ઉઠતી ‘જૂદીજૂદી ઊર્મિઓને’ જાણું પ્રેમથી હૃદય-પટમાં પેસી મેઘ બેટતો ન હોય એવી ઉત્પેક્ષા છે. શૃંગાર સ્થૂલ ભાવ છે.

જૂદી જૂદી ઊર્મિઓ - તે જગત્નાં અનેક દ્રવ્યો કે જેની સ્વતત્ત્વમાંથી ઉત્પત્તિ છે.

વારિના, જે રુપ સ્વ, સાગરે ત્યાં - પાદાન્તરે રુપ, સ્વ' ને 'સ્વરુપ' એમ વાંચવું. સમુદ્ર જલતત્ત્વથી પૂર્ણ છે, જે જલ મેધનું જ બીજું રુપ છે. વધુ ઠંડીથી વરસાદરુપે નીચે આવી મેથ નદીની સહાયથી સમુદ્રમાં જાય છે; જેમાં મેધ, નદી, સમુદ્ર, જલાદિ સર્વ એક તત્ત્વનાં જ રૂપાન્તરો છે. વ્યંગાર્થમાં - આ રીતે જગત્ના દ્રવ્યો પણ આત્મતત્ત્વના જ રૂપાન્તરો છે, અને તે (આત્મા - વિકારથી જણાતા જીવભાવમાં) પોતાનાં રૂપને જ - 'જૂદી જૂદી ઊર્મિઓને' અનેક રીતે 'રતિથી' (મોહથી) ભેટી આનન્દ લે છે.

પંક્તિ ૧૭-૨૦ માં 'મેથ' કર્તારૂપે અધ્યાહત છે, પણ ત્હેની ક્રિયા ૨૧ ની પંક્તિમાં 'પૂહોંચ્યો' શબ્દથી દર્શાવાય છે. આ પંક્તિમાં જૂલથી 'ક્ષિત્તજ' ઝાપ્યું છે ત્યાં 'ક્ષિત્તિજ' વાંચવું.

જો, જો! એવી રીત પૂહોંચ્યો - વ્યંગાર્થમાં જીવ આ પ્રમાણે સંસારમાં અનેકચેષ્ટાઓ કરી મૃત્યુના દ્વાર (ક્ષિતિજ) સૂધી પૂહોંચ્યો. આમાં પૂર્વે જણાવ્યું તે યાદ રાખવું કે, આત્મા મરણરહિત, અજર, અમર અને અજન્મ હોવા છતાં કેવલ જીવભાવમાં સ્થૂલદષ્ટિથી મરણ એવું જણાય છે. ક્ષિતિજ - સ્થાયીભાવના પોપણમાંટે આ શબ્દ અતિશય યોગ્ય છે. વાચ્યાર્થમાં જેવી રીતે 'ક્ષિતિજ' એ કેવલ દષ્ટિની જ મર્યાદા છે તેમ વ્યંગાર્થમાં પણ મૃત્યુ સ્થૂલરીતે મર્યાદા જણાય છે એટલું જ પણ ત્હેની પેલીપાર ક્રોધક બીજી સ્થિતિ હોવી ઉભયમાં શક્ય છે. આ ભાવને દ્વિતીય પંક્તિમાં પોષ્યો છે.

તે ત્યાંથીએ દીસે એ - મેઘ 'ક્ષિતિજ' સૂધી ગતિ કરતો જણાય છે અને ત્યાંથી વધુ આપણી દષ્ટિ જઇ શકતી નથી, તો પણ તહેની ગતિ તેવી જ હોવાથી એટલી કલ્પનાં તો થઇ શકે છે કે તે હજી વધુ દૂર કોઇક ખીજી જગ્યાએ જાય છે. વ્યંગાર્થમાં-આપણી સ્થૂલ દષ્ટિ - બુદ્ધિ કેવલ આત્માનું મૃત્યુસૂધીનું જ રૂપાન્તર જોઇ શકે છે પણ આત્મતત્ત્વ ત્યાં જ નાશ પામતું નથી. ધ્વનિતાર્યે હજી તે કોઇક ખીજી સ્થિતિપ્રતિ ગતિ કરે છે એવી સંભાવના.

૨૩-૨૪

આ શ્લોકથી કાવ્યની અન્તરભાવનાને પ્રત્યક્ષ કરી છે. અગ્રેય એવા જીવનઉદ્દેશને સ્વમજાવામાં કોઇપણ ફલીભૂત થયું નથી એ જ્વનિ.

નીચેઆવી કો'થી કળાય - મેઘ જલરૂપે આકાશમાંથી નીચે આવે છે અને વળી બાળ્પરૂપે પાછો ઉ'ચો ચઢે છે, તો આવી તહેની વિચિત્રકૃતિ - 'લીલા કો'થી કેમ કળાય?' વ્યંગાર્થમાં - આત્મા વિકારથી જીવરૂપ પામી સંસારમાં બિહાર કરે છે, અર્થાત્ કનિષ્ઠકોટિમાં આવે છે, અને ત્યાંથી પાછો મોક્ષને માટે પુરુષાર્થ કરી ઉચ્ચ એવા પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય છે. આવી આત્માની વિચિત્ર ચેષ્ટામાં શા ગર્હિત હેતુ છે તે માનવબુદ્ધિ શીરીતે કલ્પી શકશે ?

ક્ષિતિજ

દષ્ટિ, બુદ્ધિ અને અનુભવની મર્યાદાઉલ્લંઘનના દ્રવ્યો ક્ષિતિજ, મૃત્યુ અને આત્મસાક્ષાત્કાર છે. આ ત્રણે લાવોને ‘ક્ષિતિજ’નાં કાવ્યમાં ખીલવવાનો યત્ન કર્યો છે.

૧-૪

ઝીણી રેખ - સ્થાન્તાન્તર લીટી; કલ્પિત આવરણ. અજ્ઞેય એવા ક્ષાઇ પદાર્થના કેવલ આભાસરુપેયે હોય.

દ્વિધિ - ઉદ્વિધિ; સમુદ્ર:

વા દષ્ટિનો એક થાતાં - કદાચિત્ ખરી રીતે આવી ઐક્યતા નયે થતી હોય અને એ દશ્ય કેવલ આપણી દષ્ટિ, બુદ્ધિ અને અનુભવના દોષરુપેયે પ્રત્યક્ષ થતું હોય એમ પણ કેમ ન બને?

૫-૬

મિલન દૈવી વિના ગયે ત્યાં - અગર તો એ દશ્યોનો ભેદ માનવંછવનથીપર હોવો જોઈએ, અને એનો સત્યાસત્યનો નિર્ણય ત્યાં જવાથી જ થઈ શકે. ક્ષિતિજ, મૃત્યુ અને આત્મસાક્ષાત્કારના અનેક પ્રકારના વર્ણનપ્રતિ દરેક મનુષ્ય હંમેશ શંકાશીલ જ રહેવાનો, અને એનું યોગ્ય સમાધાન જો

કોઈ પણ રીતે થઈ શકે એમ હોય તો તે કેવલ ત્યાં જવાથી જ થાય એ તો ચોક્કસ છે. ભૂલથી જ્યાં મિલન' છે ત્યાં 'મિલન' વાંચવું.

૭-૧૪

મહુને સ્મરણ છે - પણ ત્યાં જાતે જ જવું પડે છે એમ શામાટે? કદાચિત્ ત્યાં ગયેલા કોઈ (ક્ષિતિજમાટે) નાવિક, (મૃત્યુમાટે) વિદેહી કે (આત્મસાક્ષાત્કારમાટે) યોગીને પૂછવાથી શું આનો ખુલાશો ન મળી શકે?

શું ત્યાં ગયો ભેદ ખોલે - હા, ગઈકાલે સન્ધ્યા સમયે મહેં સૂર્યને ક્ષિતિજતરફ જતો જોયો ખરો. ત્યારે શું તહેને બધી ત્યાંની બબર હશે? પણ મૂલ શંકા તો એજ છે કે (૧) ત્યાં શું ખરેખર જઈ શકાય છે, અને (૨) જો તેમ હોય તો ત્યાંથી કોઈ પાછો આવ્યો હોય એવું કોઈપણ જગ્યાએ બન્યું છે? ધ્વનિતાર્થ - જો આવા કોઈ ગયેલા નાવિક, વિદેહી કે યોગીની આપણને બબર મળી હોય તો તે (૧) ખરી રીતે ત્યાં પહોંચ્યો જ નથી, અને જો (૨) જો કદાચિત્ તે પહોંચ્યો હોય તો ત્યાંથી તે ફરી આવી શકે જ નહિ, અને (૩) જો આવ્યો હોય તો તહેનું કથન કેવલ બનાવટી છે; કેમકે જો આ સ્થિતિઓ સત્ય જ હોય તો સુરજ કે જે ત્યાં દરરોજ જાય છે અને પાછો આવે છે તે એ દશ્યનો ભેદ કેમ ખોલતો નથી?

ના ભેદ એ ચિત્તકેરી - ત્યારે શું એ 'ક્ષિતિજ' નો ભેદ કોઈથી ઉકેલાશે જ નહિ? અને ત્યાં જાતે જામ કોઈ ખચર ન લાવે કે, 'એ ક્ષિતિજે જે જલ અને આકાશ એક ચતાં જણાય છે તે (૧) સત્ય છે અગર (૨) તો આપણા ચિત્તની ક્ષણિક આનંતિમાત્ર જ છે.'

૧૫-૧૮

શું એથીયે હજી જાણવાનું - અને કદાચિત્ એ સત્ય છે એમ એક વખત આપણે કયૂંકે રાખીએ તો શું એથી ખીજું કંઈ વધુ જોવાનું, જાણવાનું કે અનુભવવાનું રહેતું જ નથી?

નયન - દષ્ટિ, બુદ્ધિ અને અનુભવને અનુલક્ષીને.

નયનની ન્યૂનતા - અનુભવનાં સાધનો ત્રણે ભાવમાં મર્યાદિત હોવાના સૂચનરૂપ.

૫૮ - ઉપર વર્ણવેલી શંકાઓની પરંપર.

તો કઈં શું? - આ શબ્દોથી અજ્ઞાન, નિરાશા અને પ્રયત્નની અક્ષયતા દર્શાવી છે. કારણરૂપ 'નયનની ન્યૂનતા.'

૧૯-૨૦

ના જોયું ત્યાં શું ભરેલું - ઉપયુક્ત ઉદ્દાહરણ પછી

ટીકા

કેવલ એક જ નિર્ણય બાકી રહે છે અને તે એ કે, ‘ક્ષિતિજે જે અગોચર દશ્ય રહ્યું છે તે ત્યાં જઈ કોઈ જોઈ શક્યું નથી તેમજ જોઈને જાણ્યું હોય તો તહેનો મર્મ જોલીયે શક્યું નથી.’

નહાની કલી

કાવ્યની ભાવના તદ્દન સરલ છે. ‘નહાની કલી’ વડે અન્યએવી કન્યકાના ધર્મો અને વ્યવહારનો સમારોપ કર્યો છે.

૧-૨

હસતી - ભાવિથી અજ્ઞાત અને નિર્દોષ હોવાથી. પ્રણયે - પ્રેમના પોષણ અને વિકાસને અર્થે.

૯-૧૨

ઉગે, ખીલે, ફુટે - આ શબ્દો કેવલ અર્થાવૃત્તિદીપક જ નથી, પણ તહેમાં બાલા, મુગ્ધા અને પ્રોદાના ક્રમોયે સમાય જાય છે.

૧૨-૧૪

સંસારના સુખો અને ક્રિયાઓનું તેમજ તહેની સ્મૃતિનું મિથ્યાપણું આશી સૂચિત છે.

સન્ધ્યા

આ કાવ્યમાં અનેક ભાવોની ભાવશબ્દતા પૂર્વ પૂર્વનાને દયાવી દે છે. એક જ દૃશ્યમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિરુદ્ધ એવા ભાવોની ભાવસંધિ અને તેથી થતી રસની ઝંભાવટ વાચકને કાવ્યના મનનથી ઉત્તરોત્તર રહમન્નશે.

૧-૪

મન્દ - ‘સૂર્ય’માં વર્ણવેલું પૂર્વનું ‘ધમકલયું’ રૂપ નહિ, પણ વિયોગની આશંકાથી ખિન્ન હૃદયના સૂચનરૂપ.

ભેદીલે નલિન - સન્ધ્યાસમયે સૂર્યના ઝાંખા કિરણો કમલઉપર પડવાની ક્રિયાને કવિ વિયોગપૂર્વેના દદાલિઙ્ગનરૂપ યેષા ગણી લે છે. કારણુપાત્ર ‘રજની’ દર્શાવી છે.

થાતાં છુટાં અસ્ત થાય - સ્વાભાવોક્તિમાં સ્વરૂપો તપેક્ષાથી ધન્મશિપણુ. જ્યોતિના ‘મન્દ’ પડવામાં અને સૂર્યના ‘રક્ત’-પણામાં ‘દુઃખીહૃદય’ની સંભાવના સાલિપ્રાય છે.

૭-૧૪

નિલામ્બરે - લાલ, પીળો અને વાદળી મૂલ રંગો મનાયલા હોવાથી આકાશમાટે કાષ્ઠપણુ શબ્દના પ્રયોગ કરતાં ‘નિલામ્બર’ શબ્દ જ વિશેષ

વિષમ - રતિની એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાવનાથી મિશ્રિત ભાવસંધિ. અહિં સૂર્યકમલવિયોગ અને ચન્દ્રકુમુદિની સંયોગનો ધ્વનિ છે.

નવીન - 'નવીન' એ ચન્દ્રનેમાટે, અને 'વિષમ' એ સૂર્યનેમાટે.

શશી અભ્ર ... આર્દ્રપૂર્ણ - શશીકુમુદિની અને સૂર્ય કમલિનીની એ નાયકનાયિકાની જોડ. સૂર્ય પોતાની પ્રિયાથી વિમુખ થવામાં ચન્દ્રને કટાક્ષનો પ્રસંગ મળે છે. આ કટાક્ષ તે દ્વીઅર્થી-કુમુદિનીને મિલનના કારણે પ્રેમમય અને સૂર્યને વિયોગના અભાગ્યસૂચિત દયાભર્યા અને તેથી જ 'આર્દ્રપૂર્ણ'. ભૂલમાં 'આદ્રપૂર્ણ' છે લાં 'આર્દ્રપૂર્ણ' વાંચવું.

આ સન્ધ્યાનું વર્ણન શુકલપક્ષમાં કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ્યકલ્પનાઓની શ્રેણી રચવામાં ભાવશામલતા પશ્ચિમિર્ણથી ઉત્પન્ન કરી છે. એક જ દશ્યમાંથી અનેક ભાવના કલ્પવાથી પ્રત્યેકની સલતામાટે શંકા રહે એ સ્વાભાવિક છે. આ તો જેમ ઉદ્દગારો નિકળ્યા તેમ મૂક્યા છે. ભૂલથી 'કુમુદીને' છે લાં 'કુમુદિને' વાંચવું.

૨૨-૨૬

નલ ૨૬ી - અલમયકોપમાં આત્માની સ્થિતિ હોવાનો ધ્વનિતાર્થ.

રતિકેલી - ધ્વનિતાર્થે અલ-વિહાર.

સ્વૃક્ષ ઉપભોગવાને - સ્વૃક્ષમરીતે તો કદાચિત્ત વિપયોનો ઉપભોગ
'સ્વૃક્ષઅંશુ' એ 'નબ રસી' પણ કરતા હોય, છતાં 'સ્વૃક્ષ' રીતે નહોતો
ઉપભોગ તો આ દૃશ્ય જગતમાં જ સંભવિત. 'સ્વૃક્ષ' શબ્દ આથી અદ્યત્ત છે.

અવનિશુ - એમાં 'શુ' શબ્દથી જ્ઞાનિકચિત્તિની સૂક્ષ્મતા દર્શાવી છે.

શુદ્ધઅંશુ - આત્માને તેમ જ સૂર્ય અને ચન્દ્ર ઉલ્કામાટે સાક્ષિપ્રાય
છે. 'અંશુ' એ ક્ષત્રજના અંશુરૂપે આત્મા, અને વાન્યાર્થે સૂર્યચન્દ્રના કિરણો.

જગઅનુભવ જૂદા - પ્રત્યેક પુરુષના પ્રકૃતિગત્ય ભિન્નભિન્ન
અનુભવોને અનુભક્ષીને. સાંખ્યયોગમાં પ્રત્યેક પુરુષને ભિન્ન માન્યો છે,
અને તેસાથે અંશુરૂપે તો બધા જ સમાન અને શુદ્ધ પણ સ્વૃક્ષ અનુભવમાં
પ્રત્યેકની વિચિત્રતાનો અર્ધિ ખનિ છે.

બદ્ધ - શુદ્ધ તો છે જ પણ મોટથી 'બદ્ધ' - સંબંધિત.

નવ નવ પ્રતિદેશ્યે - આમાં પ્રથમ 'નવ' તે નકારાત્મક ભાવમાં.
આ 'જગઅનુભવ' દેશ્યેદેશ્યે જૂદા એટલું જ નહિ પણ એક જ દૃશ્યમાંયે
ભિન્ન અનુભવ. આના દર્શાતરૂપે ચન્દ્રકુચિદિતીસંયોગ અને રવિકમલિની
વિયોગ પૂર્વે વર્ણવામાં આવ્યો છે. સુખવાદ અને દુઃખવાદનો વિલેખ
પણ એની સાથે જ.

હૃદય વિષમ જોવાં - જેમ હૃદય હૃદયમાં વિષમતા છે તે જ પ્રમાણે અનુભવમાં પણ સિન્નતા. આ વિષમતાના કારણરૂપ ‘હૃદય’, ‘શુદ્ધ અંશુ’ઓ નહિ. એટલે એક જ દૃશ્યમાંથી હર્ષ અને ગ્લાની વ્યક્તિપરત્વે ઉત્પન્ન થતાં જોવામાં આવે છે તહેમાં આ ‘હૃદયની વિષમતા’ જ દોષરૂપ છે. સાંખ્યયોગમાં પ્રત્યેક પુરુષને જૂદું ચિત્ત આપવામાં આવ્યું છે. કવિના ‘હૃદય’ અને સાંખ્યયોગના ‘ચિત્ત’ માં શબ્દભેદ છે પણ ભાવભેદ નથી.

મત્સ્ય

‘મત્સ્ય’ ના કાવ્યથી, અન્યપક્ષે જીવનમુક્ત એવા પુરુષની જગત્-સંસારમાં દૃશ્ય થતી જીવનચેષ્ટાઓનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વાચ્યભાવ વ્યંગ કે ધ્વનિ જેટલો પ્રથમ વાંચને કઠિન ન લાગશે.

૧-૪

ડૂબી તોય - સ્થૂલઅવહારનાં કાર્યોમાં ઓતપ્રેત થઈ ગઈ હોવા છતાં.

ભીંજતી - માછલીનું શરીર પાણીમાં રહેવાથી ભીંજે છે તો ખરું જ પણ પોતાનું વ્યક્તિત્વ કે સ્વાતન્ત્ર્ય તે તહેમાં ગુમાવી દેતું નથી, તેમ જ તે પાણીની તહેનાપર કોઈપણ પ્રકારની અસર થતી નથી. મત્સ્યની જેમ જીવનમુક્તમાટેયે પોતાનું સ્થૂલસૂક્ષ્માદિઅસ્તિત્વ ધારી અને ટકાવી શકાવા

માટે પાણી (સંસાર-સાગર) ની અપેક્ષા ઉભયપક્ષે સમાન છે. વ્યંગાર્થમાં જીવનમુક્તના સ્થૂલઆવરણો - શરીર, ઇન્દ્રિયાદિ જગતનાં સ્થૂલ દ્રવ્યોનો સ્પર્શ તો કરે છે જ ('ભીંજવા'ના ભાવમાં) અને સ્થૂલરૂપે ત્હેની નિશાનીઓપણ રહે છે. જે વિશિષ્ટતા હોય છે તે એટલી જ કે ત્હેને પોતાના શરીરઉપર થતી અસરોથી તે દોરવાય જતું નથી તેમ જ ત્હેના મોઢમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ કે સ્વાતન્ત્ર્ય પણ ગુમાવતું નથી.

અહિં 'હૂખી તોય નહિ ભીંજતી' એમ કહેવામાં સમગ્રકારણ હોવા છતાં કાર્યની અનુત્પત્તિ વર્ણવી હોવાથી વિશેષોક્તિ અલકૃત થાય છે.

અદૃશ્ય - એ 'દેહ' માટે 'રસસાગર' માટે નહિ.

રસસાગર - પ્રકૃતિજન્ય આનન્દ અને દ્રવ્યોથી પૂર્ણ આ સંસાર.

ખપ્રતિ વેરે વારિને - એ સંસારની અનેકચેષ્ટાઓ (ઊર્મિ) અનન્તતા (ખ-આકાશ) પ્રતિ પોતાના અસંખ્યદાથો પ્રસારે છે. 'વારિને' એ પ્રયોગ 'વારિક્ષોને' એવા ભાવમાં કર્યો છે. મોજાંઓના અજ્ઞાતથી ઉડતાં તે અગણિત દેરાંઓમાં, અસંખ્યદાથો પ્રસારી, આનન્દને અનુભવવાની પ્રકૃતિની ક્રિયાની ઉત્પેક્ષા છે.

૫-૧૬

ઉર્મિશિખ બૂદું જો! લાગે - દૃશ્યજગતના વિષયજન્ય-

સુખોતું તહેના યથાર્થ અને ઉન્નત સ્વરુપમાં તે ઉપભોગ કરે છે પણ તેથી તહેને જરાયે લેપન લાગેલું જણાતું નથી. અને એવાં દ્રવ્યોના અનુભવખતે તહેમાં ભળી રચીપચી જવા છતાંયે તે જૂઠું ને જૂઠું જ લાગે છે.

નિધિનીર - સાંસારિકદ્રવ્યો; ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયો; માયાની ઇન્દ્રજાલ; અને એ જ ‘રસસાગર’ તું વારિ. ‘ભિર્મિશિખ’, ‘ત્રિચિજલ’ આદિ શબ્દો તહેના વર્ગીકરણરુપે યોજ્યા છે.

રસવસને - સમુદ્રમાં વટોળીઆથી ઉત્પન્ન થતું પાણીનું વસ્ત્રજન. સંસારના અતિમલિન અને ઉચ્ચ વિષયજન્ય દ્રવ્યોમાંથીયે જીવનમુક્ત (સુરસ) સત્વભાવના ગ્રહણ કરી પોતાના ચિત્તને તૃપ્ત કરે છે. અને આમ સંસારના સુખોતું સતત પાન કર્યે છતેયે તહેનું ચિત્ત સંતુષ્ટ જણાતું નથી. સારે એ અસંતુષ્ટ ‘ઉર’ કેવું?

અહિંપણુ પૂર્વે ‘ડૂબી તોય નહિ લીજતી’ એ વિશેષોકિતનું અનુકરણ ‘પીતું તોયે તૃપ્ત ન’ એવા અન્યભાવના પ્રયોગથી કર્યું છે.

ઉર વિશાલ ભેદ ધરે રુપે - ‘સારે એ અસંતુષ્ટ ઉર કેવું?’ એવા પૂર્વપશ્નના ઉત્તરમાં કવિ જણાવે છે કે, એ વિચિત્ર જણાતું ‘ઉર’ વિશ્વવ્યાપી (વિશાલ) છે; અને અનેકપ્રકારના ભૌતિક દ્રવ્યોમાં રમણ કરી તહેનો અનુભવ લીધા પછીયે તે ‘કેવલ સાક્ષીરુપે’ જ તહેને

(જગતને) જોતું દેવું રહે છે અર્થાત્ તેમાં હુખી જઈ નાશ પામતું નથી.

૧૭-૨૦

તે રૂપ જૂઠું હેતુને તે - સાથી વધુ આકર્ષક તો એ છે કે, તે જૂઠું ન રહી શકે એમ હોવા છતાંયે તે જૂઠું છે. તેનાં સ્થૂલપોષણને અર્જે જેટલી માછલીને પાણીની અગત્ય છે તેટલી જ જીવનમુક્તને આ સંસારના દ્રવ્યોની જરૂર છે. અને એ રીતે સંસારની ઉપધિઓથી વિંટાવા છતાંપણ તે ‘જલકમલવત્’ નિર્વિંત રહી પોતાના ‘અન્તિમ હેતુ’રૂપ મુક્તિને પામે છે. ધ્વનિતાર્થે એવો પણ ભાવ છે કે, જેમ પાણીના અભાવથી માછલાંનું અસ્તિત્વ જ સંભવિત નથી તેમ આ જગતને સ્થૂલરીતે લાગીને મુક્તિને શોધનાર મનુષ્યના પ્રયત્નેયે કેવલ નિર્વ્યક અને અસંભવિત છે.

31051

જલધોધ

પુરુષ તથા પ્રકૃતિના સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ ગુણોની દ્વિપાકાર્યોનાં વિકાસક્રમનાં દર્શનનું અરણ્ય (નાન્યતર જાતિ, બાલકરૂપે), સરિત (નારીજનિ, સ્ત્રીરૂપે) અને જલધોધથી (નરજનિ, બલિષ્ઠ પુરુષરૂપે) સ્વભાવોક્તિમાં ધર્મમોરોપણથી સૂચન કયું છે.

કાવ્યના ખોખાંને ખાલી વાચ્યભાવમાં વાંચવાના કરતાં તેમાં રહેલા આત્મા (ધ્વનિ) ને અતુલવી ઉભયદષ્ટિથી એનું અવલોકન કરવું વધુ ધ્વનિ છે. આવાં ધ્વનિતકાવ્યો વારંવાર વાંચવાથી, અભ્યાસ પડ્યે, ઉત્તરોત્તર તેને સ્હમન્યાં સરલ થઈ જશે.

૧-૨

કારી - કારમો; ભયંકર.

નીચે ધીમે ઉતરતો - ધ્વનિતાર્થે સત્વ, રજસ્ અને પછી તમસ્ એમ ક્રમસઃ ગુણોનું અધઃપતન હવે પછી વર્ણવેલું હોવાથી.

મૂલથી ન એવો - મૂલસ્વરૂપે તો એ કેવલ એક નિર્દોષ અરણ્ય હતું; ત્યાં એ ભવિષ્યમાં આટલું બધું કારમું રૂપ લેશે એમ કોણે જાણ્યું.

૩-૬

મૃદુ - ક્રામલ. એનું વિશેષ્ય 'ભાવ'. પાદાન્તરે 'ત્યાં એ નહાનું અરણ્ય, નિર્મલરસે, રતિનો મૃદુભાવ જાગૃત કરતું હતું' એમ વાંચવું.

રસ નિર્મલે - સત્વરૂપે.

ત્યજી નિજ જાતિ - બાલકરૂપ છોડી દઈ નાન્યતરમાંથી નારીજાતિમાં જવાનું પરિવર્તન. ધ્વનિતાર્થે પુરુષ અને પ્રકૃતિનું સત્વમાંથી રજસ્ગુણમાં પરિણામવું.

‘નિર્દોષરૂપ’ તે ‘શુદ્ધઆલપણું’. આલકો હંમેશ વિશુદ્ધ ભાવના અને નિર્દોષ હોય છે; પણ જ્યારે તેઓ એ (સત્વ) સ્થિતિ છોડી દઈ ક્રમાન્તરે અન્યરૂપેઃ સ્ત્રી કે પુરુષ થાય છે ત્યારે તેનામાં રજસ્ અને તમોગુણનો સંચાર થાય છે.

૭-૧૨

યર્ષ સરિત તેહ દરતી - ઝરણું ક્રમેક્રમે નદીનું રૂપ લે છે જ્યારે તેનામાં પ્રથમની શુદ્ધભાવનાઓ નહિ હોવા છતાંયે તે ‘મોહિત’ દરતી હતી. ‘યદિ’ શબ્દનો પ્રયોગ અહિં એટલામાટે કર્યો છે કે, સત્વગુણથી અધઃપતન પામેલા રજોગુણમાં ક્રાંતપણુ પ્રકારનું આકર્ષણ કે કે આનન્દ ન હોવો જોઈએ છતાંયે તે પોતાના સ્ત્રીચરિત્રથી ‘મોહિત’ દરતી હતી. અધઃપતનમાં આકર્ષણ હોવાનું અકુદરતી અને અનિચ્છિત હોવા છતાં તે હોય છે એવો ધ્વનિ.

સ્ત્રીચરિત્ર સઘળાં - આમાંથી કેટલાંક સ્ત્રીચરિત્રોનું હવે પછી વર્ણન કર્યું છે. ‘તરંગે’ નૃત્તન, રવે કુન્નિતગાન અને રવિરૂપશે હસી ચક્રનાભિ

* આલક ન્હાતું હોય છે ત્યાંસૂધી તેને નાન્યતરગ્નતિથી ઉદ્બોધવાની અને તે મ્હોટું ચતાં તેની જાતિપ્રમાણે સ્ત્રી યા પુલ્લિંગ વાપરવાની પૃથા સર્વત્ર સામાન્ય છે.

બતાવવાની' ક્રિયાઓથી કથિત પદાર્થોનું તે જ ક્રમે અન્વય કથન કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે શૃંગારના સ્થૂલ પોષણનો એક કરતાં એકનો ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ પણ વર્ણવ્યો છે.

હરે મન - પુરુષપ્રકૃતિની રત્નોગુણની એટલાંચો ચિત્તને વિશેષ આકર્ષે છે એમાં તો શક નથી જ. 'હરે' એટલે 'નાશ કરે' એમ નહિ પણ 'આકર્ષે' 'ખેંચે' ઇત્યાદિ.

૧૩-૧૪

ભયરચિત ન મૂલ એવું - પ્રથમ અરણ્યરૂપે એ (જલધોધ) આટલો બધો ભયંકર ન હતો. પુરુષપ્રકૃતિના સત્ત્વ અને રત્નોગુણનો જેને અનુભવ છે તેને તેની તમોગુણની ક્રિયાઓમાં એટલી બધી ભયંકરતા દેખાશે કે તેને સ્વાભાવિકરીતે એવો ખ્યાલ પણ ન આવે કે મૂલ સ્વરૂપે જે આટલો બધો શુદ્ધ તે અમુક સંજોગોમાં આટલું બધું ગમ્ભીર અને વિકાળ રૂપ લઇ શકે. સત્ત્વગુણી તપસ્વીઓપણ જ્યારે ક્રોધાવેશમાં આવે છે ત્યારે તેની ભયંકરતાને સીમા હોતી નથી.

છે રૌદ્રરૂપ જલસ્થૂલરૂપે - જલધોધ એ પ્રકૃતિના તમોગુણનું ચિત્ર છે. એને યોગ્ય એવી 'રૌદ્રરૂપ' અને જાણે મૃત્યુનો ખીન્ને જ ભાષ ન હોય એ ઉપમાઓ આપી છે. મૃત્યુના પ્રતિનિધિજેવો આ જલધોધ તે (મૃત્યુ)ના બધા ગુણોનો સ્થૂલરૂપે અનુભવ કરાવે છે.

નાયગરાજીવો ભયંકર જલધોધ જેણે નજરે જોયો છે તહેને તો એમ જ લાગશે કે આ દ્રશ્યનું અહિંકરેલું ઉત્તરવર્ણન કોઇપણ પ્રકારે અતિશયોક્તિ નથી.

ને એથીયે ગોપન રાખવા - અને આ બધું અહિંથી જ અટકતું નથી પણ તે અધોર કૃત્યો કોઈ ન જૂવે એટલા માટે બધાં પડદા પાછળ કરવામાં આવે છે. જલધોધમાં પાણીનાજેરથીપડવાના કારણે પાણીની છાંટે અતિશયપ્રમાણમાં આબુબાબુ ઉડે છે અને તેસાથે તે ધોધ પડવાની જગ્યાએ શીણ થાય છે, એટલે તે જગ્યાએ થતી બીજી ક્રિયાઓ આપણને જોવાની મળતી નથી. આ અગોચર ક્રિયા તે ન્દાનાં મહોટા જીવોનો સંહાર. વ્યંગાર્થે- મૃત્યુની પોતાની આન્તરક્રિયાઓ જે અન્તિમસ્થિતિએ અનુભવાય છે તે તેનાં કારમાદિરણોથી તે મૃતઃપાય જીવની આસપાસ એવો ભયંકર પડદો રચી લે છે કે, તે ભયથી ત્રાસી ગયેલું આકુલહૃદય તે ભાવો સહમજી જ શકતું નથી.

પાપાણુ ભેદી વહેતાં - જલ જેવાં મૃદુ તત્વથી પથ્થર બેદવાની ક્રિયા વર્ણવામાં એવો ધ્વનિ છે કે, નજીવું જણાતું કોઇ પણ દ્રવ્ય જ્યારે તે તમોચ્છલમાં પરિવર્તન પામે છે ત્યારે તેને કંઈ પણ અશક્ય જેવું નથી. પછી જ્યારે આ (અશક્યને શક્ય કરવાની) સ્થિતિએ કોઇ દ્રવ્ય પૂહોંએ છે ત્યારે તે સનસ્પીરીતે અન્યના વિનાશને માટે જ યતન કરે છે એ પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો ક્રમ જ્ઞાતી અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને વિદિત છે.

જલધોધ પણ આ જ નિયમને અનુસરી ત્યાં પાણીમાં સ્વચ્છંદે રમતાં નિર્દોષ અને નિર્ભય જલચરો (પાણીમાં વસતા જીવો)ને પથ્થરોમાં અક્ષાણી લેનો નાશ કરે છે.

હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની ત્રિપુટી કદપી છે જેઓ અનુક્રમે ઉત્પત્તિ (ઝરણું), સ્થિતિ કિંવા પોષણ (સરિતા) અને સંહાર (જલધોધ)નો અનાદિકાર્યક્રમ ચીવટપણે વળગી પૂરો કરે છે.

ભીંજે તહેતું.... ... વજ જેવું - આ પંક્તિમાં જ્યાં ‘ ભીંજે ’ જાણું છે ત્યાં સવડમાટે ‘ ભીંજે ’ એમ વાંચવું. આપણને સ્વાભાવિક એવી આશા રહે છે કે આવા અધમ વ્યવહારમાં કોઈક એવોપણુ વખત આવતો હશે કે જ્યારે તે પાપાણુજેવું કઠિન હૃદયયે (પ્રેમ કે કોષ એવા જ અન્યભાવને અધીન થઈ) ભીંજતું હશે, અને આ વિનાશકાર્ય થોડા સમયમાટે પડતું મૂકે. પણ કવિ લેનો હેતુપૂર્વક નિષેધ કરે છે. જેમ જલધોધને કોઈ દિવસ જલચરની દયા આવી નથી તેમ યમરાજનેયે કોઈ દિવસ કોષની દયા આવી હોય એવો બનાવ હજીસૂધી બન્યો નથી.

અહિં સમાન કાર્યવડે જલધોધમાં મૃત્યુનો સમારોપ વર્ણવ્યો હોવાથી સમાસોક્તિઅલકુર. આ સિવાય વિરોધાભાસાલકુરની સંધિપણુ અહિં અતિ આકર્ષકરીતે થઈ છે.

એ જ પંક્તિમાં ‘ગુણશું’ એમાં ‘શું’ એ સાતમીનો પ્રસય
‘માં’ના ભાવમાં.

૨૫-૨૬

મૂલમાં જલતત્ત્વ તેમ જ વ્યંગાર્થે પુરુષ અને પ્રકૃતિ તહેના આદિરૂપમાં
એક હોવા છતાંયે તે ક્રમાન્તરે, સંન્નેગોને અનુસરી, જૂઠાં જૂઠાં જાતિ,
રૂપ અને ગુણ ધારણ કરે છે.

અમલ - મલરહિત; નિર્દોષ; શુદ્ધ

જે જે દ્રવ્યો મૂલરૂપે (સત્ત્વગુણમાં) શુદ્ધ અને નિર્દોષ હતાં તે
પરિણામે (તમોગુણમાં) કેટલાં ભયંકર? અર્થાત્ તે તત્ત્વો એટલાં બધાં
ભયંકર છે કે તહેનું વર્ણન પણ ન થઈ શકે.

ક્રમલ

આ કાવ્યમાં અમુક એક ભાવનાને જ પોષણ આપ્યું છે એમ
નથી; પણ સાંસારિક દશ્યોના અનુભવોથી જે કંઈક જોવાનું કે જાણવાનું
મળ્યું છે તહેનું ‘ક્રમલ’ની વિધવિધ એજાઓમાં આરોપણ કર્યું છે. પ્રસ્તુત
કાવ્ય યુરોપની મુસાફરી પછી હું અમેરિકા ગયો તે સમયે લખાયું હતું.

રવિના શા કિરણથી - સુરજના કિરણોમાં એવું તે ક્યું તત્વ છે કે જેનાથી કમલનો વિકાસ થાય છે? કમકે ખીજ પંકિતમાં કહ્યું તેમ અનેક પ્રકારના ઉપાયો કર્યે જે કમલ ખીલતું નથી તે માત્ર સૂર્યકિરણોના સહજ સ્પર્શથી ખીલે છે, તો એ કિરણોમાં અને સ્પર્શમાં એવો તે શે; ચમત્કાર ભર્યો હશે? સ્ત્રીમાં સ્ત્રીતત્વ જેમ પતિના સ્પર્શમાત્રથી ખીલે છે તેમ અહિં પણ કોઈ અગોચર સમ્બન્ધ રવિકમલ વચ્ચે હોવાનો ધ્વનિ છે.

રવિપણુ હુસે - આ અગોચર સમ્બન્ધ કેવલ કમલને જ આનન્દનું કારણ નથી પણ રવિમાટેયે તે સમાન છે. દામ્પત્ય રનેહમાં પતિપત્નિ ઉભયને તેઓનો સમ્બન્ધ સમાનરૂપે આનન્દદાયી હોવાનો ધ્વનિ છે.

હુશે એવું અતિ કંઈ - ત્યારે આપણને સ્વાભાવિક જિજ્ઞાસા થાય છે કે આ રનેહ-સમ્બન્ધમાં કુદરતે એવું તે શું મૂક્યું હશે કે જેથી અન્યરૂપે અસાધ્ય જણાતું કાર્ય સાધ્ય થઇ શકે છે. દૃષ્ટાંતતરિકે કમલ રવિકિરણો સિવાય અન્ય કોઇપણ દ્રવ્યથી ખીલતું નથી. આમાં જે સુરજની ઉજ્જ્વલતાથી કમલ ખીલતું હોય તો કમલને અગ્નિનો તાપ લગાડવાથી તે ખીલવું જોઇએ; જો તે સૂર્યના પ્રકાશથી ખીલતું હોય તો વિજળીના પ્રકાશથી તહેને ખીલવી શકાવું જોઇએ, છતાં આવા

કોઈપણ પ્રકારેના ઉપાયોથી તે ખીલતું નથી એ તો જાણીતું છે.

૭-૧૨

રસિકઅલિ - શિક્ષિત કે અશિક્ષિત, દેશી કે વિદેશી સમાજમાંયે આવા 'રસિકઅલિ'ઓ કંઈ થેગડા નથી. તેઓનું કાર્ય મુઘ્ધાપત્નિઓને પોતાના મધુર ગુંજરવધી લમાવી પોતાના ધર્મથી વિમુખ કરવાનું હોય છે. કુદરતી સ્પુરણાથી જોડાયેલી પત્નિમાટે, કેટલાક અપવાદોસિવાય, સંખ્યાબંધ હૃદયરસિકો (Sweethearts) હોવાની સ્વાભાવિકપૃથા આપણા દેશે કરતાં પ્રાચ્યાત્યદેશોમાં કંઈક વિશેષ પ્રમાણમાં સ્થાપિત થયેલી જોવામાં આવે છે.

હુવે કેવો ત્યાં ભ્રમરને - અને આવા ઉપપતિઓસાથેના સ્થૂલનિકટવ્યવહારમાં નલિનીપણ કંઈ ઓછો ઉત્સાહભર્યો ભાગ લેતી નથી. અર્થાત્ આવા દરેકમાં કેવલ 'રસિકઅલિ'ઓ જ સર્વ દોષને કે ધર્મને પાત્ર નથી. ભ્રમરને ખીચારાને તો કંઈક એવું જ ઉગી અચેલું કે, આ જગતના સર્વ કમલો માત્ર પોતાના ઉપભોગનેમાટે જ કરેલાં છે, એટલે તે તો જાણ્યે અજાણ્યે તહેના આ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાલન કર્યે જ જાય છે. આ ચેષ્ટાને કેટલાકે અને મુખ્યત્વે પ્રાચ્યાલજનસમૂહ નિષ્કામ પ્રેમ (Platonic Love) હોવાનું જણાવે છે પણ મ્હને તો એમાં કેવલ પશુવૃત્તિ જ દેખાય છે.

૧૬-૨૨

અરે, કેવાં પિયુને સહજમાં - એ કમલ જેવાં કોમલ અને ત્હેના જેવાં જ સ્વભાવવાળાં 'પ્રણયીહૃદયો' કેટલાં જૂઠાં કે પોતાના નિર્માણપતિને ત્યજી દઈ તેઓ અન્ય એવા રસિકોને પોતાના શરીરનો ઉપભોગ કરવા દે છે.

અહિં સમાન કારણથી ત્હેને અનુરૂપ એવાં કાર્યની ઉત્પત્તિ વર્ણવી હોવાથી સમાલક્રુર થાય છે.

પોતાના પતિમાં દોષ અને નિરાશાના કારણે જો કેટલીક પત્નિઓ આવા માર્ગ સ્વીકારે તો ત્હેનેમાટે કંઈક ક્ષમાતું કારણુયે રહ્યું; પણ ઘણી જગ્યાએ તેમ ન હોતાં કેટલીક સ્ત્રીઓને તો પોતાના 'રવિસમ' પતિને 'સહજમાં' ત્યજી દેવાનો (કમલની જેમ) કેવલ સ્વભાવ જ પડી ગયો હોય છે.

અને તેચે ભ્રમરને - અહિં તો લજ્જા, સમાજભય, વિનય કે અન્યકોષપણુ આવરણતું બન્ધન રાખ્યું નથી. આવાં દૃશ્યો જેટલાં પ્રાચ્યાત્યદેશોમાં સામાન્ય છે તેટલાં અહિં નથી. કવિનો તે દેશનો અનુભવ આવા ઉદગારો ક્રહાડવા પ્રેરે છે. આગળ વર્ણવેલી એજાને અહિં વિશેષ સ્થૂલ અને સ્પષ્ટભાવમાં દદતમ કરી છે.

૨૩-૨૬

મહને લાગે ... ન કદિ જે - આવા સ્થૂલપ્રેમના અનેક
 બનાવો જોતાં મહને કોઈક વખત એમપણ શંકા ઉઠતી કે, કદાચિત્
 દુદરતના પોતાનામાં જ કંઈક એવી વિચિત્રતા ન હોય કે જેથી
 ‘પ્રણયીઉર’ જે ન ચાહે એવા (એવકાના) કૃત્યોપણ તહેમની પાસે
 કરાવવામાં આવે. અહિં વિપયાસકિતનું શુદ્ધપ્રેમઉપર પ્રાધાન્ય ધ્વનિરુપે
 વર્ણવ્યું છે કે જેના કારણે આવા બનાવો બનતા હોવાનું ક્વિ માને છે.
 એ સાથે કવિનું એવુંપણ માનવું છે કે, આધુનિક સમાજ (Society)
 પોતેપણ એક સ્વાર્થીયમણ્ડલ હોય આવા બનાવોને અન્યરૂપે
 (પોતાના રીતરિવાજો, બન્ધનો અને છુટોથી) ઉત્તેજન આપે છે.

હૃદય

દુદરતના નિયમો અને દશ્યો ઉકેલવાં જોટલાં અશક્ય છે તેટલું જ
 અશક્ય આ ‘હૃદય’નું પૃથ્થક્કરણ.

૧-૩

મિલન ... સ્વતાલને - જે લિપણુગાન સમુદ્ર નિરંતર
 ગાય છે તે જ અશેષગાન મહાર્ક હૃદય પણ ઇન્દોરૂપે પોતાનો તાલ

મિલાવી ગાતું હશે, એથી વિશેષ મળે ખબર નથી.

૪-૮

મમહૃદય સહમજ્યું નથી - હૃદયના ભાવો સહમજવા કઠિન હોવાના કારણે આગળ જણાવ્યા પછી અહિં એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, પોતાનું હૃદય પણ જેઓથી સંપૂર્ણપણે ઉકેલાયું નથી તેઓ અન્યહૃદયોમાં જે અનેકવિધ ભાવનાઓ પલેપલે સ્ફુરતી હશે તે બધી શી રીતે ઉકેલી કે સહમજી શકશે ?

૧૧-૧૪

તદપિ દૃષ્ટિ સહમજ્યું ન હું - પણ આવી અશક્યતા છતાંયે જે કોઈક કારણે (આત્મપ્રતિભા કે અન્ય આધિદૈવિક શક્તિના પરિણામે) મળે સર્વ હૃદયોના ભાવો ઉકેલવાની આવી મળે તો એ બધા 'વિષમ, નવ અને ઉંડા ભાવો જણાતાં હું' ત્યારે રૂઢ કંઈ કે હાસ્ય' એ રૂઢેતું તેટલું જ અગમ્ય છે.

ભય, શોક, દુઃખાદિ તેમ જ હર્ષ અને સુખની ક્ષણો જૂદી પાડી રહેની તુલના કરી એ બેમાં વિશેષ પ્રમાણ રૂઢનું છે કે હાસ્યનું છે એનો વિવેક કરવો કેવલ અશક્ય છે. જીવનમાં કદાચિત્ દુઃખો થોડાં હોય તોપણ જ્યારે દુઃખ પડે છે ત્યારે તે ધાર્યાકરતાં વધુ દુઃખ હોય એવું લાગે છે, અને સુખ મળે છે ત્યારે તે ધાર્યાકરતાં બહુ જ ઓછા

પ્રમાણમાં આપણને અનુભવવાનું મળ્યું છે એમ લાગતું હોવાના કારણે ઉભયની તુલના કેવલ અસંભવિત છે. આથી જ કવિ લખે છે કે, ‘કશું રહ્યું ન હું?’

પણું

માનવશરીરનું ‘પણું’માં સ્થૂણરૂપે આરોપણ કર્યું છે. તહેતું અસ્તિત્વ અને તેથીયે વિચિત્ર તહેતી રચના અને ક્રિયાઓનું વર્ણન પ્રસ્તુત કાવ્યમાં, સમાનરૂપે કરવાનો યત્ન છે.

૫-૧૦

વેલી - જગત-સંસારને અનુલક્ષીને.

અનેક જાતિ - એમાં વચનો ક્રમ અને જ્ઞાનિતું સૂચન છે.

મુખદાનવપલ્લવો - નિર્દોષ બાલકો જે હૃદયને આનન્દ આપે છે.
‘વેલી’ને વધુ શોભિત બનાવનાર પણ એ જ દ્રવ્યો.

રાતું હૃતું ... પરિવર્તનો છે - બાલપણમાંથી યુવા અને વૃદ્ધાવસ્થામાં યતાં પરિવર્તનનું અર્થ સૂચન છે. કવિ આ પ્રતિપલ યતા ફેરફારો જોઈ પૂછે છે કે, આ પરિવર્તનો અર્થ જ અટકે છે કે હથ

કંઈ ખીલું કે પથરાવું બાકી રહ્યું છે? અહિં રાતું હતું, લીલું બન્યું, પીળું થયું તથા તુટી પડ્યું ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયાઓનું ‘પર્ણ’માં યથાક્રમે વર્ણન કર્યું છે તેથી કારકદીપકાલક્રૂર થાય છે.

તુટી પડ્યું - અહિં વ્યંગાથે સ્થૂણશરીરનો નાશ દિવા મૃત્યુનો ઉલ્લેખ છે.

નવ તે જશે રહ્યું’તું - એ પીળું થઈ પડી ગયેલું પાંદડું શું કોઈપણ દીવસ તે ડાળીએ ફરી ન લટકશે? અહિં ‘પ્રથમ જે ડાળીએ તે લટક્યું હતું’ તે જ ડાળીએ ફરી પાછું તે લટકશે તહિ એમ રહેવામાં પુનર્જન્મ માનવાવાળા એક પક્ષનો નિષેધ કર્યો છે. આ પક્ષ એવું માને છે કે, અપૂર્ણ રહેલાં આ સંસારના કાર્યો પુરાં કરવાને જીવ ફરી જન્મ લે છે, અને જ્યાંથી એવાં કાર્યો અપૂર્ણ રહ્યાં હોય છે ત્યાંથી તે કાર્યોને ઉત્તરોત્તર પૂર્ણ કરે છે. આ સિવાય એવોપણ ધ્વનિ છે કે, માનવજીવનમાં યા અન્યકોઈપણ કોટિમાં જે સ્થિતિ એક બખત પ્રાપ્ત થઈ છે તે અને તેવી જ સ્થિતિ, તે પાંદડાંમાટે જેમ તે જ ડાળીએ પાછું જવું કેવલ અસંભવિત છે, તેટલી જ અસંભવિત છે.

૧૧-૧૪

હંમે રહી વિશ્વકેરો - માનવજીવનને ક્ષિ વિશ્વતા

વિવિધ રૂપ ચિન્ન માને છે. જગતના સર્વ દ્રવ્યો (પશુ, પક્ષી આદિ)માં માનવજીવન અને માનવશરીર સર્વદષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ સ્થાન ભોગવે છે એ તો નિર્વિવાદ.

૧૫-૧૬

જાણું ... નિયમો છે - એ દોણ જાણે છે કે આ નજીક જણાવું એક પાંદડું અને તહેની રચના, જેટલું આ વિશ્વ શુદ્ધ છે તેટલું જ શુદ્ધ અને અગમ્ય છે; તેમ જ જે નિયમોથી આ અખિલ બ્રહ્માંડ અનાદિથી હજીમૂંઝી ચાલી રહ્યું છે તે જ બધા નિયમો એમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. જે દિવસે એ પાંદડાંના રાતું ખનવામાં, લીડું થવામાં, પીળું થવામાં તેમ જ તુટી પડવામાં રહેલા શુદ્ધ રહસ્યને દોષ મહાન વિભૂતિ ઉકેલી શકશે તે જ દિવસે આ વિશ્વનો ભેદ અને એને નિયમમાં રાખનાર મુક્ત નિયમોનો ભેદ એ આપોઆપ ઉકેલાશે.

પ્રભાકીટ

આ કાવ્યનો કેટલોક ભાગ ‘સંગીતધ્વનિ, પ્રથમધ્વનિ’માં આવી ગયો છે. અહિં ‘પ્રભાકીટ’ની અન્યોક્તિથી તત્ત્વજ્ઞાનના મૂલમૂલ (તત્ત્વમસિ)ને સ્પષ્ટ દર્શાવો વત્ત છે.

મૃદુમૃદુ - ઝાંખી; ખણિત. વ્યંગાર્થમાં-આત્મસ્વરૂપની પ્રત્યક્ષ જ્યોતિ નહિ પણ અન્યમાં છાયારૂપે વિવિધરીતે જણાતી, અને તેથી જ મૂલ સ્વરૂપ જેવી પ્રભાવયુક્ત નહિ પણ ખણિત.

તેજની - બ્રહ્મ:જ્યોતિની. અંશુ-કિરણો; તણખા.

વેરતો - એનો કર્તા 'એ' એમ ચતુર્થપંક્તિઉપરથી જણાય છે પણ તે 'એ' કોણ? તે જણાયું નથી. 'પ્રભાકીટ' ન મૂકતાં તહેના ગુણતું વર્ણન સંવ્યનામથી કયું છે. શ્લોક ૩માં ૧૬મીં પંક્તિમાં 'પ્રભાકીટ' મૂકી ભેદ ખુલ્લો કર્યો છે. 'વેરતો' એનો ગૂઢ સ્મિતભાવ વ્યંગાર્થમાં 'અન્યદ્રવ્યોમાંથી પ્રકાશતો' એવો છે. આગીઆમાટે પંક્તિઓ ઉત્પેક્ષા છે. સ્વભાવોક્તિ પોષક છે.

ક્ષણિક સ્થિતિ ઉ૩ - કોઈ જગ્યાએ સ્થિર થઇ એસે નહિ, પણ આન્તરગતિનો ગુણ હોવાથી ગતિમાન. જગતના દ્રવ્યોના ઉપભોગથી અસંતુષ્ટ હોવાથી અન્ય પૂર્ણઆનન્દમય દ્રવ્યને તે શોધતો હોવાનો ધ્વનિ છે.

હજીય - આગીઆને પોતાનો પ્રકાશ છે પણ તેથી સંતુષ્ટ ન થતાં 'નિજ પ્રભા મૂકી' તે કોઇક અન્ય પ્રકાશને 'જગે શોધતો' ફરે છે

એવી કલ્પના. વ્યંગમાં હવ-શુદ્ધરૂપે પોતે અલ્પ છે છતાં હેતુ હેતુને જ્ઞાન નથી અને તે જ કારણે તે અસંતુષ્ટ છે. આના પરિણામે ક્રાંત અનન્તજ્યોતિની, પોતાનું કેન્દ્ર બૂલી, તે શોધ કરે છે. એમાં ઉલ્લસનું અજ્ઞાન સમાનઅંશે ગર્ભિત છે.

૫-૧૨

કદિ ન ... દિવ્ય તે - આ વિચિત્ર શોધના કારણરૂપ ઉપરજણાવ્યું તેમ પોતે જ અલ્પ છે એનું અજ્ઞાન. અથવા તો એવું ન બન્યું હોય કે, પોતામાં રહેલી જ્યોતિ (આત્મા) અતિ સામાન્ય હોય નં અન્યજ્યોતિ (અલ્પ)ની તે શોધ કરે છે 'તે મહાન, વિશેષ શુદ્ધ, પ્રપૂર્ણ, સિદ્ધ, શાન્ત અને દિવ્ય છે' એમ હેતુ માનવું હોય.

મૂલકાવ્યમાં આ ભાવ જ્ઞેયએ તેટલો સ્પષ્ટ નથી, પણ ટીકાથી તે સ્પષ્ટ શકાશે એવી આશા છે.

અને પુરુષાર્થ ... કદિ જરે - અને આવી જ માન્યતામાં તે પોતાનું મૂલરૂપ બૂલી અન્યરૂપને જગતમાં અનેક પુરુષાર્થો કરી શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કદિ હેતુની અશક્યતાનું વર્ણન કરે છે કે, જે પોતાને બૂલી જઈ પોતાને જ શોધવા જગતમાં ભટકે છે હેતુને તે કેમ પ્રાપ્ત થશે ?

ન એમ.....કીટનું - અને જો તે આવી જ ઉંધી અમણામાં રહેશે

તો તે ખીચારાનું શું થશે? અહિં કેટલાક ધર્મનિષ્ઠાસુઓ કે જેઓ ઉપર વર્ણવેલી સ્થિતિના ભોગ થઈ પડ્યા હોય છે તેઓની ઉત્પેક્ષા કરી છે; અને તેસાથે તેઓના આવા પ્રયત્નની અદક્ષતા પણ દર્શાવી છે. ‘એ ખીચારા આગીઆનું શું થશે?’ એમ કહેવામાં કવિએ આવી વસ્તુસ્થિતિમાં મૂકાયેલા આત્માઓપ્રતિ સ્વભાવપ્રેરિત દયા અતાવવાનો વિવેક કુર્યો છે.

૧૩-૧૬

તહિં - આવી અજ્ઞાનમય સ્થિતિમાં તે ભટકે છે ભારે.

વિધુત - વીજળી; દિવ્યજ્યોતિ.

શું - અનેક ભાવયુક્ત.

ક્ષિતિજમાં - વ્યંગાર્થમાં-પૂર્વે જેમ ‘મૃત્યુ’ એવો અર્થ કુર્યો હતો તેમ અહિં નહિ, પણ આત્મા અને પરબ્રહ્મના મિલનસમયે; ક્ષણિક આત્મસાક્ષાત્કારની સ્થિતિમાં.

મીંચાઈ ... જતાં હતાં - અહિં આત્મસાક્ષાત્કારનો ક્રમ સ્થૂણઅનુભવથી પર હોવાનો ધ્વનિ છે.

ક્રમે - વખત જતાં; ઉત્તરોત્તર.

અન્તરચક્ષુ દિવ્ય - પ્રેરિતજ્ઞાન કે જેને સ્થૂણ ધર્મશાસ્ત્રોના શિક્ષણસાથે કર્શો સમ્યન્ધ નથી.

વિમોહ અન્યનો - આ ‘અન્યનો વિમોહ’ પ્રત્યેક જીવમાં ઘોડેઘણે અંશે હોય છે જ. પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તહેનાથી બીજા પાસે જે કંઈ છે તે વિશેષ અને ઉચ્ચતમ છે એવી મનોવૃત્તિ કંઈ અમુક એક જ વ્યક્તિમાટે સત્ય છે એવું નથી પણ તે પ્રત્યેક જીવમાટે સમાન છે. પશુ, પક્ષી અને મનુષ્યાદિ સમાજમાં જે કંઈ પણ ઉદ્દેગ, અસંતોષ અને ચાતુરવિગ્રહ નિત્ય જોવામાં આવે છે તહેના કારણરૂપ આ ‘અન્યોન્ય વિમોહ.’

૧૭-૧૮

અને કંઈ બોધ થયો ગણી - ‘ક્ષિતિજમાં’ વિજ્ઞાનીના પ્રકાશથી આગીઆને કંઈક બોધ થયો એમ માની લીધું છે. વ્યંગાર્થમાં આત્મ-સાક્ષાત્કારની ઝાંખી થતાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તેથી.

સ્વભૂલની - પોતાના આવા અજ્ઞાનનેમાટે. વિજ્ઞાનીના પ્રકાશમાં આગીઆ પોતાનું સ્વરૂપ જોઈ શકે છે અને તે વખતે તહેને જ્ઞાન થયું કે, જે પ્રકાશને તે શોધતો હતો તેવો જ શુદ્ધ અને દિવ્ય પ્રકાશ પોતાનામાં પણ છે. આથી તહેને પોતાની ભૂલ માલમ પડતાં તે ‘સજ્જન’ પામ્યો. વ્યંગાર્થમાં-જીવને આત્મરૂપે ઐક્યનું જ્ઞાન થયું, એટલે પોતે જ બ્રહ્મરૂપ છે અને જેને તે શોધે છે તે પોતાનામાં જ છે એવું જાણતાં અત્યાર સુધીનાં પોતાનાં આવાં અજ્ઞાનનેમાટે તહેને સ્વાભાવિક શોક થાય છે.

કોહિલ

માનવજીવનમાં જે કોષપણ ભાવના વિશેષ પ્રબલ, આકર્ષક અને ઉંડી હોય તો તે પ્રેમ-રતિ છે. એના ઉત્પાદકરૂપ કોમલનો મધુર દહકો છે.

૧-૮

વૃક્ષકાળે - સંસારના અનેક વિષયો, ભાવનાઓ અને વ્યવહારના ક્રિયાકાર્યોમાં.

છુપી - પ્રેમ-રતિની ભાવના પ્રત્યક્ષ નહિ પણ પરોક્ષરૂપે સ્ફુરે છે, જેવો કોમલનો દહકાર.

કોણુ - જ્યારે ન્હાનાં બાલક કે બાલિકામાં આ ભાવના પ્રથમ સ્ફુરે છે ત્યારે તે ખીજી અન્યભાવનાઓસાથે એટલી બધી મિશ્ર હોય છે કે તેસમયે એ ભાવના સત્યરૂપે શું છે એ કહી શકાતું નથી.

જો કે ... સાંભળ્યા મહેં - જગતના વિધવિધ સુખાનુભવ (રૂપ, રસ, ગન્ધાદિથી પ્રાપ્ત)માં તેમ જ ક્ષણેક્ષણે ઉઠતી ચિત્તવૃત્તિ (Mental modifications)ઓમાં જે કોષપણ એક વૃત્તિ અતિશય પ્રબલ અને આનન્દદાયી હોય તો તે પ્રેમ છે. જગતનાં ખીજાંસુખોથી આ પ્રેમનું સુખ કંઈક વિશેષ અને જૂદું જ લાગ્યા કરે છે. સકલ જનકલહધોંઘાટમાં આ એક જ સ્વર કંઈક દિવ્યતાનું ભાન કરાવે છે; અને જ્યારે એ

પ્રેમવૃત્તિ યથાર્થ રૂપમાં પ્રકાશે છે ત્યારે આપણને એમ જ લાગે છે કે આનાજેવો આનન્દદાયી અનુભવ પૂર્વે કદિપણ થયો નથી એ નિઃસંદેહ.

હા! એ ચિત્ત થાતું - આ વૃત્તિ બીજી બધી શોક, દોષાદિ વૃત્તિઓ જેટલી ચંચળ નથી કે જેથી વખત જતાં તે સમી જાય. અને તેથી જ જે ખરું ચૈતન્ય કોઈપણ વખતે યથાર્થ અનુભવાતું હોય તો તે જ્યારે આ વૃત્તિ જાગે છે ત્યારે જ. વળી જે જે ભાવનાઓ કદિ પણ ન. અનુભવાયતી હોય તે તે ભાવનાઓ આ પ્રેમની વૃત્તિ જાગૃત થયે અનુભવવામાં આવે છે.

જાણું ન રસિક લાગે - પ્રેમ-રતિના ઉત્સાહ, મુગ્ધત્વ અને વજ્રમનું આ પરિણામ છે. વિશ્વામિત્રજેવા તપસ્વી અને સાગીનેયે મેનકા જિજ્ઞેષા 'જગત્ રસિક લાગ્યું હતું'. આ ભાવનાને વધુ ઉત્તીર્ણરીતે સ્વદમજવાને કવિનું 'ઉન્મેષ, રનેહસાયુજ્ય'નું કાવ્ય 'સંગીતધ્વનિ'માં વાંચવું.

૬-૧૨

શું એ વિકાર જાગે - આગળ જતાં કવિને એવો સંશય થાય છે કે (૧) આ વૃત્તિ કોઈક બહારનાં આદેશનો યા આવરણનો અધીન તો નથી અથવા (૨) મૂઢતા જેમ ચિત્તનો એક વિકાર છે તેમ આ પ્રેમ એ પણ એક પ્રકારનો 'ચિત્તનો કોઈ નવીન વિકાર' તો ન હોય ?

વા દ્વિતિ મહારી - અગર તો એ લાવના સ્થૂલમોહ-
મદનના પરિણામરૂપે ન હોય? આ એ વૃત્તિઓનો પરસ્પર સમ્બન્ધ એટલો
બધો નિકટ છે કે એમાં પૂરેલી વૃત્તિ બીજીથી ઉત્પન્ન થઈ કે બીજી
પૂરેલીથી ઉત્પન્ન થઈ તે ઘણી વખત ફૂટી શકતું નથી.

૧૩-૧૬

એ ઉડી માર લારેલી હાળે - પ્રેમનો જન્મજેમ આપણને
વધુવધુ અનુભવ થતો જાય છે તેમતેમ ત્હેને આપણે જગતના અનેક
સૌન્દર્યપૂર્ણ દ્રવ્યોમાં જોતાં શીખીએ છીએ; અને આ વખતે તે વૃત્તિ છુપી
હોતી નથી પણ પ્રસક્ત હોય છે.

આત્મવૃક્ષ - એમાં સૃષ્ટિનાં અનુત્તમ સૌન્દર્યનું આરોપણ છે.

શોભિત તેથી લાગે - આ જગતનું સૌન્દર્ય પ્રેમનાં સમિશ્રણથી
વિશેષ આકર્ષક બને છે.

ના જોડ બેને - સંસાર પ્રેમથી વિંટાયેલો છે; જગતને
'લીલા' કહેવાનો આ હેતુ હોય.

૧૭-૨૧

છે શ્યામ ખોલવાને - આત્મનિક પ્રેમમાં જાતિ, રૂપ,

ગુણાદિ ભૂલી જાય છે; અને પાત્ર અપાત્ર એવું કશું હોતું નથી. ત્યાં તો પ્રેમનો ઝરો જે એક વખત વહો તે વહો જ. ‘તે કેનાતરફ વહે છે?’ એવો સવાલ પ્રેમીને કાંઈ દીવસ ઉઠતો જ નથી. પરાશરમાટે માધીની છોકરી કે શિવમાટે ભીલડીતરફ ઢળેલો પ્રેમ કંઈ જાતિ, ગુણના બંધનથી ડગ્યો ન હતો.

અહિં પરસ્પર અનુરૂપ નહિ એવા પદાર્થોનો સમ્યક્ વર્ણવવામાં આવ્યો હોવાથી વિષમાલટું થાય છે.

ને એવું ગુંથેલું - આ દૃષ્ટાંતોથી એવું માનવાને કારણ મળે છે કે, પ્રેમીદ્વયો ‘શ્યામમાં કંઈક ઉજ્જવલતા રહી છે અને સૃષ્ટિ વિષે બંધી વિષમતા જ ગુંથેલી છે’ એ અનાદિભેદ પામી ગયા હોવા જોઈએ.

હરિણ

સ્થૂલસૂક્ષ્માદિ ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયોપ્રતિનાં ચિત્તનાં આકર્ષણ, પ્રવૃત્તિ અને ધ્વંસનું આ કાવ્યમાં વ્યંગરૂપે સૂચન છે. પ્રથમ ઉત્સાહ, પછી સમ્ભોલ અને અન્તે નૈરાશ્ય એ ઇન્દ્રિયજન્યસુખના સ્વભાવસિદ્ધ અનુભવનું ‘હરિણ’ની ઉદ્વિતથી ઉત્તરોત્તર પોષણ કર્યું છે. કાવ્યઅર્જુ પ્રથમ શાન્ત અને પછી કરુણરસને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

વેગે - મનુષ્યના ધન્દ્રિયજન્ય વિષયોપ્રતિના આકર્ષણ અને ઉત્સાહને અનુલક્ષીને.

રેવ - નાદ; અવાજ.

ઝાંખો - વિષયોનો સંપૂર્ણ ઉપભોગયે નહિ પણ કેવલ તહેતી સ્પર્શ-સ્પર્શ જ તહેનાપ્રતિ ચિત્તને આકર્ષે છે એવો ધ્વનિ.

દ્વીતિયપંક્તિ પાદાન્તરે ‘હરિણની રસેન્દ્રિયને’ એમ વાંચવાથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે.

જાણે ના ઉચ્ચ તહેમાં - સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ વિષયોમાંની પ્રવૃત્તિસમયે ચિત્ત એમ વિવેક નથી કરી શકતું કે એવી ક્ષુદ્રલાલસાની સંતુષ્ટિથી જીવનનો કયો ઉદ્દેશ સાધ્ય થાય છે ! ‘ઉચ્ચ’ એ ધન્દ્રિયજન્ય સુખ એ જ કેવલ જીવનનો અન્તિમ ઉદ્દેશ છે એમ નથી એ સૂચવવાને; નહિ તો આવી પ્રવૃત્તિમાંથી આનન્દ નહિ તો ક્ષણિક સુખ તો મળે છે જ.

લોભાયું દેખતું ના - વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કે મોહથી અન્ધ અનેહું હૃદય એકદેશીય થવાના કારણે વિવેકશન્ય અને છે એમ ધ્વનિ.

ધેણું - આવી એજાના ફલરૂપે અન્તે મૃત્યુ જ પ્રાપ્ત થાય છે એ

બેઠથી અજ્ઞાન. કંઈક ઉત્સાહપૂર્ણ પણ નિર્દોષ એવો ભાવ ઉત્પન્ન કરવાના આશયથી ઉક્ત શબ્દપ્રયોગ સ્વીકાર્યો છે.

‘રસમય બની’ અને ‘લીન થે’ એ શબ્દો ચિત્તની વિષયમાં નદુષ્પતાના સૂચનરૂપે સંદેહુક છે.

આહયો વેગે ... જરાયે - આવી ઓતપ્રોતસ્થિતિમાં થણો કાલ વહી જાય તોયે તે થોડો જ લાગે છે.

ના આયે ... સુખનો વા - દેવલ સુખની ક્ષણો જ પાછી આવતી નથી એવું નથી, પણ દુઃખના દીવસોયે પાછા નથી આવતા. જીવનની સુખ કે દુઃખની પલવિપક્ષો જે વહી જાય છે તે પાછી નથી આવતી એમ સૂચન.

સમ્ભારે ... માનવી ના - જે સ્ત્રીજની પુનઃપ્રાપ્તિ અસમ્ભવિત છે તેનો શોચ દેવલ વ્યર્થ જ.

૯-૧૨

નાદના લોભથી - વિષયોની લાલસા અને તેથી પ્રાપ્ત ક્ષણિકસુખાનુભવને ઉદ્દેશીને.

‘શકે’ માં ‘કે’ ને લઘુ ગણવાનો ત્રાસ પડતો હોય તો પાદાન્તરે ‘કહી’ પ્રથમ અને ‘શકે’ પછીથી વાંચવું.

એવે - જ્યારે ક્રાઇ જીવ વિષયસુખમાં સંપૂર્ણ દીન થયો હોય છે ત્યારે જ, અને એટલું જ નહિ પણ જ્યારે તે મૂઢજીવને મૃત્યુની લેશપણ આશંકા નથી હોતી તે જ વખતે.

દ્વેષી - જેનાથી ખીજાને સુખી જોઇ શકાતું નથી એવો. સુખીજીવનનો દ્વેષ જો ક્રાઇને વધુ હોય તો તે યમરાજને છે એ સત્યનો અનુભવ તો જે ખીચારાને થયો હોય તે જ જાણે.

ગુપ્ત - અણચિન્ત્યું; મર્મભેદી.

૧૩-૨૦

ડોળાતાં - એ શબ્દને ખેરીતે વાંચી શકાશે:- (૧) 'ચંચળનારીનાં જોવાં ડોળાતાં' અને (૨) 'ડોળાતાં દીનલોચન'. આમાં જે ભાવ વાચકને વિશેષ હૃદયગ્રાહી લાગે તે સ્વીકારવો.

જૂવે પારધી ... નિર્દોષથી - ખાંણથી ત્રિંધાયેલું તે હરિણ (તહેનીકિપર નીચા વળેલા અને કંઈક સંતોષથી જોતા) પારધીને અને વિશ્વને બે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા (દ્વેષ અને પ્રેમના) ભાવોથી જૂવે છે. કવિ કહે છે તેમ એ ભાવો 'નિર્દોષ' છે. 'પારધીને' આપ્રમાણે પોતાનો નાશ કરવામાટે 'દ્વેષ'થી જોવામાં અને 'વિશ્વને' તહેમાં અનુભવેલા અને

રહેલા અનેક સુખો અને સ્મરણોને લઇને ‘રાગ’થી જોવામાં હરિણની તે સમયની સ્વભાવસ્પુરિત મનોવૃત્તિ દર્શાવી છે.

અહિં ‘પારધીને દ્વેષથી’ જોવામાં અને ‘વિશ્વને રાગથી’ જોવામાં, હરિણ ઉભયને હાની કે ક્ષાયદો કરી શકવાની સ્થિતિ ધરાવતું ન હોવાથી ત્હેની આ એજાને સહેતુક ‘નિર્દોષ’ ફૂલી છે. અહિં શબ્દવ્યવસ્થા સાલિપ્રાય હોવાથી પરિકરાંકુરાલકુંદાર થાય છે.

મહાયાત્ને - અનેક દુઃખો અને પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત.

દિન-સ્વપ્નમાં - સ્વપ્નાવસ્થામાં ગુંથેલી આશાઓ જોટલી જ આ સ્થૂલજીવનની આશાઓ પણ નિષ્ફળ. દીવસો સ્વપ્નવત્ હોવાના સંલનો અનુભવ તો મૃત્યુના મુખમાં હોય તે જીવને જ યથાર્થ થાય છે.

જૂવે મૂકહાઈ - ચિત્ત એવું હરીધું છે કે, અન્તિમ નિરાશામાંથી ત્હેને આશાનું કિરણ જણાય છે; પણ મૃત્યુનું આગમન એક જ એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં નિરાશાને આપણે નજરોનજર (દૃશ્યે) જોઈ શકીએ છીએ. જાંદગીભરતી સંચિતઆશાઓને ‘છિન્ન થતી દૃશ્યે જોવાનું’ દુર્ભાગ્ય મૃત્યુના મુખમાં પડેલા જીવને આ કેવલ એક જ વખત પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્મૃતિશ્રેણી આયુની - બચપણથી તે અત્યારસુધીની જૂની સંભારણાની પરંપરા.

સ્મરી - પુનઃ પુનઃ યાદ કરી.

સમ્મોહ - એ 'આયુની સ્મૃતિશ્રેણી'ને માટે.

નૈરાશ્ય - એ 'વિશ્વની લીલા'ને માટે. નિરાશા એટલામાટે કે એ વિશ્વની લીલા ફરીથી કદિ પોતાને જોવાની મળવાની નથી એવું અહિં ભાન થાય છે તેથી.

રંક લોચનો - ધાયલ ચયું ત્યારે લોચનો 'દિન' તો હતાં જ, પણ હવે વિફલતા, સમ્મોહ અને નૈરાશ્યથી વિશેષ દિન બનેલાં.

અન્તિમ વિધિની - મૃત્યુ પહેલાંના છેવટના કેવલ એક દષ્ટિપાતસાથે, જ્યાંસુધી નજર પહોંચે ત્યાંસુધી 'તહેને લાંબાવી, તે અતિદિન અને અશ્રુપૂર્ણ લોચનો આ સંસારની હંમેશને માટેની વિદાય લેતાં સદાના બંધ થાય છે.

જીવનશેષ નિરાન્તે - જીવનની આ છેલ્લી રાત્રિના અન્તે.

શોક-આકુલ શાન્તિથી - આ ત્રણે. વૃત્તિઓ મરતી વખતે સાહજિક ઉત્પન્ન થાય છે જ, પ્રથમ નિરાશાથી શોક, પછી ઉદ્વેગ અને

વેદનાથી આકુલતા અને છેવટે લય પામવામાં આત્માની શાન્તિનું સૂચન છે. 'શોક' અને 'આકુલ'તાની વૃત્તિઓ મિશ્ર હોવાથી અહિં ઉલ્લસની સંધિ સ્વીકારી છે.

૨૧-૨૨

કૂરકર - 'નિત્યે કુમળાં લલ્યોને વિધે છે' તેથી 'કૂર' કલ્પો છે.

મહાપાર્થી - પોતાનું એકવખતછોડેલું બાણ કાઢપણ વખત નિષ્ફળ નિવડ્યું ન હોવાથી 'મહા'.

અહિં 'કૂર' અને 'મહા' એ વિશેષણો તહેના વિશેષ્ય 'કર' અને 'પાર્થી'ને માટે તહેનાથી ફલિતક્રિયાને અર્જુ સાલિત્રાય હોવાથી પરિકરાલક્ષ્ય થાય છે.

બુદ્ધબુદ્ધ

જીવમાત્રના સ્થૂળઅસ્તિત્વનું 'બુદ્ધબુદ્ધ'માં આરોપણ છે. કાવ્યઅર્જુ કવિની કેટલીક કલ્પનાને સ્પષ્ટ કરી છે. આખાં કાવ્યમાં આ જાદગી (પરપોટાની જેમ) ફાણલંગુર છે એ અનાદિ સત્યને પોપણ આપ્યું છે.

ટીકા

પણ ત્યાં જોવાની મળી અને સાથેસાથે સંસારનોયે મોહથી અનુભવ લીધો.

૧. ને ‘ચિર હું’ ... જલપટે - આ બધું થતાં અને કરતાં લગભગ પચાસસાઠ વર્ષ થઇ ગયાં હશે એટલે પરપોટાને સહજ એવી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઇ કે, ‘હું અમર છું’ અને મ્હાં આ અસ્તિત્વયે તેટલું જ અમર હશે.* અને આવી જ કંઈક માન્યતાસાથે તે જગતનો અનુભવ કરવા લાગ્યો.

ના, ના બને - આ બધું માનવામાં કેમ આવે? જે ચીજને સાઠસાઠ વરસસૂધી આપણે દરરોજ જોઇએ છીએ તે ચીજ કેવલ એક ક્ષણની અંદર જ હતી ન હતી થઇ જાય છે ત્યારે એ વસ્તુ ખરેખર નાશ પામી જ છે એ માનવું આપણને કેટલું ભારે અને વધુ પડતું લાગે છે.

ને વારિની ... ગયો, હા! - અહિં ‘વારિની’ જગ્યાએ ‘વાયુની’ વાંચશો તો ભાવના વિશેષ રૂપે લાગશે. જ્યારે પરપોટોપ્રથમ થયો ત્યારે તે ‘સમીરની નવીન લહરી’થી થયો, અને હવે નાશ પામ્યો ત્યારે

* જ્યારે દ્રવ્યલોભી, સત્તાલોભી કે અન્ય જીવોની પ્રવૃત્તિઓને આપણે જોઇએ છીએ ત્યારે આપણને એવું માનવાને કારણ મળે છે કે, તેઓ એમ જ ધારતા હોવા જોઇએ કે આ જગતની ત્હેમની મુસાફરી કાયમની જ રહેવાની.

તે તે જ 'વાયુની નવીન ઊર્મિથટ્ટી' નાશ પામ્યો. કવિ અહિં એવો ખ્યાનિ ઉત્પન્ન કર્યા માગે છે કે, જે કંઈક ક્રિયા, તત્વ કે વિકારના પરિણામે જડપદાર્થમાં ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ક્રિયા, તત્વ કે વિકારના પરિણામે એ નાશ પણ પામે છે.

અહિં 'વાયુની નવીન ઊર્મિ' એવી એક જ વસ્તુથી 'સુદસુદ'ની ઉત્પત્તિ અને નાશ અનુક્રમે વર્ણવ્યો હોવાથી વ્યાધાતાલક્ષ્ણર થાય છે.

૨૦-૨૧

નિમેષ - અનન્તકાલની સાથે સરખાવતાં આપણાં કૂહેવાતાં સાંકરપોં એક આંખના પલકારા જેટલા વખતનું પણ લાગ્યે જ લાન કરાવી શકે. શ્વેત્તાની તો એ 'નિમેષ' જ.

ગણું બધી શમી - અહિં જન્મ, મરણ, બાલ, યુવા અને વૃદ્ધાવસ્થાદિની ત્વરિત ગતિનું સૂચન છે. તે એટલું બધું ત્વરિત કે તે થાય છે, થયું છે વિગેરે બાણવા જેટલો સમય પણ આપણને મળતો નથી.

લઈ' શું - અને એથી જ આપણને સંશય પડે છે કે, એ સ્થિતિ શું વાસ્તવિક હતી જ કે કેવલ સ્વપ્નવત્ આનંત જ ન હોય.

મધુકર

આ કાવ્ય 'કમલ'ના ઉત્તરાર્ધરૂપે અહિં યોજાયું છે જેમાં પુરૂષને દક્ષનાયક (મધુકર) કહ્યો છે. જે કે કાવ્યઅર્જુ તો સ્ત્રીપુરૂષ ઉભયની દક્ષતા (Non-passivity) સમાનરૂપે વર્ણવી છે. આવા સ્વેચ્છાચારી સ્ત્રીપુરૂષોને પ્રાચીનકાવ્યોમાં ફેલ્પર્સ (Flappers) * કહે છે.

૧-૪

તોય ના તુરત દીસે - આ અસંતોષ તહેમની પ્રથમ અનુભવ પછી વધતી જતી વિષયાસંકિતનું પરિણામ છે.

સ્નેહે જૂઠો - જે એનો પ્રેમ સાચો જ હોય તો પ્રથમનાયિકાને ત્યજી અન્યની શોધ કરવાનું તહેને પ્રયોજન ન રહે.

પ્રણયરવ - પ્રેમવચનો.

* આનો ૩૬ ગુજરાતી શબ્દ 'અડુકદુડિયો' છે, જેનું ખાસ લક્ષણ એ કે તે બધી બાબતોએ રૂઢી જોઈતો લાભ કેવલ ઉપલક્ષમાં જ મેલવી જાય છે; જેને કશી જોખમદારી નથી અને જે સૌમાં સરસ હોય તે જ લે છે.

રનેહે વહેલી કુમુમકલી - મુઘાના ઉત્સાહ, નિર્દોષતા અને અજ્ઞાનતાનું સૂચન છે.

એવીરીતે રૂઢે - નવી નવી કલીઓ શોધવાનો જે રહેનો દિવસનો વ્યવસાય તે જ રહેનો જીવનોયે કમ. જીવન એ એક લાંબો દીવસ જ તો; ખીજું શું?

નવ ભ્રમર - એક ભ્રમર તો ઉપભોગ કરી અસંતુષ્ટ થઇ ગયો; હવે ખીજો આવ્યો જેને મધું નવેસરથી શરૂ કરવાનું.

ને પૂર્ણહોંસે - તે ભ્રમર જે વસ્તુ સ્થિતિથી જ્ઞાત હોય તો તે 'સેટેલી કલી ઉપર પૂર્ણહોંસે' બેસે જ નહિ. પણ એ બેસે છે એ સ્પષ્ટ. સાંસારિકજીવનની આ વિચિત્રતા અને શંકાનો પડદો કોઇ દીવસ ખુલશે કે?

સ્થૂસરનેહે - કદાચિત્ માનસિકરીતે તે કેવલ એક જ નાયકને વહાલી હોય એવો ધ્વનિ.

માનશે લે ન આગુ - દરેક નાયકને પોતાની નાયિકામાં અને દરેક નાયિકાને પોતાના નાયકમાં અડગ શ્રદ્ધા હોય છે; અને જે ગાડું બંધારે ગમ્મડે છે તે એ શ્રદ્ધાને લીધે જ, નહિ તો એ અકુદરતી પૃથાનો દયારનોયે અન્ત આવ્યો હોત.

બન્યાયો શકે ના - એ બીચારા ભ્રમરમાટે અને મનુષ્યમાટેયે સમાન. અહિં એક પ્રસ્તુતાર્થમાંથી વિવક્ષિત એવા અન્ય પ્રસ્તુતાર્થનું દ્યોતન થતું હોવાથી પ્રસ્તુતાંકુરાત્કુર થાય છે.

આ બધું નગ્નસત્ય ગળે ઉતારવું દાંભિક મનુષ્યોને જરા આકર્ષક લાગશે ખરું, પણ તેથી સત્ય અસત્ય થતું નથી. કવિએ તો પોતાના અવલોકનને જૂઠાવિનયથી દાંડવાનો જરાયે યત્ન કર્યો નથી.

બન્ને સરખાં - સ્ત્રી અને પુરુષ હિલયમાટે એ અનન્ય (?) શ્રદ્ધા અને સ્થિતિ એક સરખી છે. કાઠક કાઠક આપવાદો તો પ્રત્યેકમાં હોય જ જેને માટે આ આક્ષેપો સાચા નથી.

ભૂલે તેથી - આવા સ્થૂલમોહમાં શુદ્ધ, અદ્વૈત અને અપ્રતિમ પ્રેમનો અનુભવ ક્યાંથી થઈ શકે ?

૨૭-૩૦

ના વિસારે લેતો - પોતાની જાણમાં જેટલાં ફસાય જેટલાં પંખીડાંઓ તો તે ફસાવે છે જ; પછી ત્હેમાં કાઠક રૂપી જાણ ત્હેમાં તેયે શું કરે ?

સાચો દીસતો - હારતો. શું બધું કુદરતી નથી ?

નીતિયુક્ત ન હશે, પણ કુદરતી તો ખરું જ. આધુનિકસમાજપ્રતિનો કવિનો કટાક્ષ સ્પષ્ટ છે.

પાપીજેવો શુદ્ધહૃદયનો - તહેનું હૃદય તો શુદ્ધ જ. પાપ હોય તો તે કુદરતમાં. અહિં ‘પાપીજેવા’માં ‘શુદ્ધહૃદય’નાં કથનથી વિરોધનો આભાસ થતો હોવાથી વિરોધાભાસાલંકાર થાય છે.

સત્યનીતિ - આધુનિકસમાજઅર્જે એ ‘સત્યનીતિ’ નહિ તો શું ?

૩૩-૩૪

આ શ્લોકમાં વાચ્યભાવના તો સ્પષ્ટ છે, પણ કવિ એથી ફૂટેલા શું માગે છે તે સહમન્નશે ?

અહિં કથિત અને ઇચ્છિતભાવનાઓનો વિરોધ હોવાથી આક્ષેપાલંકાર થાય છે.

૨૧૫

આ કાવ્યમાં નાયક-નાયિકાના સ્વતંત્રતાને ઉદ્દેશીને પ્રેરણાવા નાયિકા-નાયકના ઉદ્ગારો છે. કશ્ચુરસ પ્રાધાન્ય અને ભાવનાઓ સાત્વિક છે.

૫-૮

સઘળું - શ્રેષ્ઠાર્થી. ‘જગત’ના વિશેષણરૂપે, અને ‘જોતું’ના કર્મરૂપે.

કથન ભાવને - એક પતિપત્નિતરિકેની આપણી એટલાઓ જે જમતુ જેતું હતું તે જ કંઈ આપણું બધું જીવન ન હતું; પણ એથીયે વધુ જે આત્મા આત્માને ઓળખવાનો આપણો જીવનક્રમ હતો તે જગતુ જેઈ કે જાણી શક્યું ન હતું. આપણા સ્થૂલસમ્પન્નથી ગુપ્ત એ શો ભાવ હતો તે મહેં ત્હને કોઈ દીવસ મ્હોડેથી કહ્યો હતો નહિ તેમ જ ત્હેં પણ મ્હને જાણાવ્યો નહિ. એમ હોવા છતાંયે તે ગૂઢ અને છુપો ભાવ આપણાં હૃદયો વગરકલ્પે જાણી લેતાં હતાં.

૯-૧૬

સકલ ઠાંકશે - અહિં અધિક એવી 'સકલ ક્ષણની માધુરી'નું ન્યૂન એવી 'જરા દુઃખ'થી ઢંકાવાનું કથન કરવામાં આવ્યું હોવાથી પરિવ્રત્યલક્ષ્મી થાય છે.

આગે - આગળ. પ્રયોગ ૩૬ છે.

નથી પથ અન્ય કો' - તે અગાધ શક્તિ આપણ વ્યક્તિત્વ ઇચ્છાશક્તિનું કશું ચાલતું નથી એવો ધ્વનિ.

રૂદન પણ ત્યાં વ્યર્થ - નાયક-નાયિકાના આ દિશામાં કંઈ પણ કરી શકવાના પુરુષાર્થની અફલતા દર્શાવી છે.

ન્યારે વિભુદૃતિ એમ છે - અહિં તે સર્વજ્ઞાનમય શક્તિને અધીન થવાની વૃત્તિસાથે શ્રદ્ધાર્પણવૃત્તિયે જગત કરવાનો હેતુ છે.

નહિ શકું - આ મનુષ્યમાત્રની સ્વાભાવિક લાગણીપ્રગલ્ભ ભાવના છે. એ દુઃખદસત્યનું ન્યારે પ્રેમીહૃદયને લાન થાય છે ત્યારે ધીરજ ખુટી જાય છે.

રૂઢન નભે - ત્યારે હવે શું મહારે અહિં એકલાં રહી રૂઢન કરવું? પણ રૂઢનથી વધુ શો કાયદો? શું તેથી હૃદયનો ભાર ઓછો થાય છે? અને જો તેમ હોય તો આકાશમાં રહેલા તે મેઘનો ભાર આમ સતત રહ્યાં છતાંયે હજી કેમ હલકો થયો નથી? અહિં ઘણા ભાવો પૂર્વપૂર્વતાને દબાવી દેતા હોવાથી ભાવશયલતા ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૭-૧૮

હું જાણું છું કે કોઈ દીવસ મહારે પણ આ જગતને છોડીને જવું પડશે; ત્યારે મહારા વિયોગનો શોક કોને રહાવશે? ધ્વનિ એવો છે કે તારાં મૃત્યુને સમયે એ દુઃખદ વિયોગના પરિણામે હું રડનાર રહી-રહેા છું, પણ મહારાં મરણુવખતે એ વિયોગના દુઃખથી કોણ રડશે? અર્થાત્ કોઈ જ નહિ. ત્હને તારી પાછળ એક રડનાર રહું છે તેટલોયે અંતોષ છે પણ મહારાં ભાગ્યમાં તો તેયે નથી.

જલધિ

આ કાન્યનો કેટલોક ભાગ 'જ્યોતિ:સાગર'ના સંકેત નીચે આમળ પ્રગટ થયો છે. ધર્મવિષયે ગણાતા કેટલાક મહાપ્રશ્નોનો અહિં કવિની નાન્યતાપ્રમાણે ખુલાશો કર્યો છે.

૧-૬

ચલકચલક થાતું - ચૈતન્યમય, પાણી એ કેવલ જડ જ નથી, પણ તેમાં જે જ્યોતિરૂપે ચલકાટ જણાય છે એ કવિના ધારવાપ્રમાણે એનું ચૈતન્ય.

ક્ષેત્ર - બ્રહ્માંડ.

વિષમ ન છવાયું - અદ્વૈતની દૃષ્ટિથી ઉભય પક્ષે સાલિપ્રાય.

મગનપટ રૂપો - બ્રહ્મવિહારને અનુસક્ષીને. જગત્નાં દશ્યપદાર્થોની લિંગતામાં રૂઢેલાં ઐક્યથી સ્થિત.

જલધિ ન કદિ હોયે - વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શોધનપ્રમાણે અણુપરમાણુ-યુક્ત જડસમૂહાયરૂપ.

તેજ કયાંથી - ચૈતન્યનું અસ્તિત્વ જડવાદથી સંપૂર્ણ નથી ઉકેલાયું.

કનકકિરણ ઉર્મિઓના - 'કનકકિરણ' એ ચૈતન્યઅંશને ઉદ્દેશી. પથરનેવા જડપદાર્થોએ અન્યજીવોની માફક વધે થટે છે; અને એવા દ્રવ્યોમાંયે ચૈતન્યની છાંટ છે એમ આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓનું માનવું છે.

જલમહિં એ - આ બધું જોતાં કેવલ એ નિર્ણય બાકી રહે છે તે એ કે (૧) ક્યાં તો આ બ્રહ્માંડ બધું જડ હોય, જડના પરિણામરૂપ છે, (૨) ક્યાં તો એ બધું ચૈતન્ય હોય, ચૈતન્યના પરિણામરૂપ છે. એટલું જ નહિ પણ (૧) ક્યાં તો જડમાં ચૈતન્ય છે, કે (૨) ક્યાં તો ચૈતન્યમાં જડ છે. પણ એટલું તો નક્કી જ કે એ બન્ને વસ્તુઓ કોઈ એક જ વસ્તુનાં બે ગુણો-અર્જો હોવાંજોઈએ. એટલે મૂલ એક પણ ગુણરૂપે બે, જેમ અગ્નિમાં દાદકશક્તિ અને પ્રકાશ બન્ને.

૭-૧૪

અનેકરૂપ - સાતમીનો પ્રત્યય 'એ' લુપ્ત. વિચિત્ર સમયાતુદ્ગત સંલગ્નતા પરિણામે એક જ તત્વ આપણને જગતમાં અનેકરૂપે દૃશ્ય થાય છે.

ઉર્મિ ઉચ્ચી કરી - ઉત્ક્રાન્તિવાદને કપૂલ રાખ્યો છે. હિન્દુધર્મશાસ્ત્રોમાં માનેલી ઉચ્ચનીચ કોટિઓ.

દીપજ્યોત પ્રકાશથી - દીવાની જ્યોત જૂદી છે તે

એટલા પુરતી કે તે સૂર્યની નથી; પણ પ્રકાશરૂપે તો બન્ને એક જ.

તરંગ કદિ - તેમ સમુદ્રના મોજાંઓ એક એકથી જૂદાં, પણ પાણી કંઈ સમુદ્રમાં જૂદું નથી. મૂલરૂપે સર્વ પદાર્થો એક હોવાનો ધ્વનિ.

૧૫-૨૬

મોજાં એક ભેદમાં - સ્થૂલરૂપે આ અવલોકન જાણવા જેવું છે, દૂરના મોજાંઓને આપણે ધારી ધારીને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને તે મોજાંઓ ધીમેધીમે ક્ષિતિજતરફ સરી જતાં જણાય છે; પણ ખરીરીતે કોઈ મોજાં આવતુંયે નથી અને જતુંયે નથી. વસ્તુતઃ જે પાણીના તે મોજાંઓ બન્યાં હોય છે તે પાણીતો ક્ષિતિજવું ક્ષિતિજપાસે અને કિનારાવું કિનારાપાસેજ રહે છે. તત્વોના સમૂહથી ઉત્પન્ન થયેલું શરીરપણુ તે જ્યારે નાશ પામે છે ત્યારે તે તત્વોનાંજૂથને વિખેરાતાં મૂકે છે. આ જડતત્વો અને આત્મા હોય છે તો ત્યાંનાં ત્યાં જ, પણ આપણી દૃષ્ટિ-બુદ્ધિમાં આથી ઉલટું જ જણાય છે. ‘દૃષ્ટિ ભેદમાં’ એને પાઠાન્તરે ‘દૃષ્ટિમાં ભેદ’ એમ વાંચવું.

વાવિકારથી બીજી રીતે - આ ‘સરી’જવાપણું, આવવાપણું, જવાપણું વિગેરેના કારણરૂપ ‘વાવિકાર.’ એ ચૈતન્યમાં વિકારાદિ શાથી થાય છે? આનો ભેદ તો જેને સાક્ષાત્કારથી ‘દિવ્યદૃષ્ટિ’ પ્રાપ્ત થઈ છે એવા યોગીઓ જ પામી શકે; આ સિવાય બીજો માર્ગ નથી.

જો! પુણ્ય ફરીફરી - અહિં 'અનન્ત'થી પૂર્ણતાનો ભાવ, 'એક'થી અદ્વૈત અને 'ચિર'થી ક્ષણિકવાદના સિદ્ધાંતોને પુષ્ટિ આપી છે.

ઉઠી શમે - સર્વવિપયોનો ઉપભોગ કરી આત્મા પાછો પોતાના મૂલસ્વરૂપમાં લીન થાય છે. 'તૃપ્તિ પામી રૂપથી' એમ કહેવામાં બ્રહ્મનો સ્વરૂપવિહાર સૂચિત છે.

શમી જ્યોતિવાળા - આ શમવાની ક્રિયા તે મૃત્યુ.

ના રૂપ બને કયાં - કવિ અહિં પુનર્જન્મનો નિષેધ કરે છે. આ નિર્ણયથી ઉત્પન્ન થતી સ્વાભાવિક સંકાઓનું સમાધાન હવે પછીના શ્લોકોથી કર્યું છે.

૨૭-૩૦

એક સમે - કવિનો કહેવાનો આશય એવો છે કે જે દ્રવ્ય એકવખત જે રૂપમાં જોવાનું મળ્યું તેવા જ રૂપમાં ફરી પાછું તે જોવાનું મળતું નથી.

અંશેબધા - જે જે તત્વસમૂહોનું તે પરિણામ હતું તે તે બધાં તત્વો પૃથ્વી, જલ, વાયુ, તેજઃ.

ઉર્મિસ્થિતિ ગમે તે - 'ક્ષણ' શબ્દથી સ્વરૂપરૂપની ક્ષણભંગુરતાનો ધ્વનિ. આ સ્થિતિ ગમે તોં આવે હોય નહિ (કેવલ

સ્વપ્ન, ભ્રાન્તિ આદિના ભાવમાં) પણ એટલું તો ખરું જ કે તે સ્થિતિ અમુક સંજોગોમાં દૃશ્ય હતી.

તત્કાલ - સ્થૂલશરીરના નાશ થવાની સાથે, કવિની માન્યતાપ્રમાણે, તહેમાં રૂહેલાં જડ અને ચૈતન્ય તત્વો સળતિય અનન્ત તત્વોમાં તરત જ ભળી જાય છે. મૃત્યુપછી અમુકકાલસૂધી આત્મા ભ્રમણ કરે છે એવી માન્યતાનો અહિં સંપૂર્ણ નિષેધ કર્યો છે.

સાગરવારિ - બ્રહ્માંડના જડચૈતન્ય તત્વો.

૩૯-૪૨

એકદ્રવ્યના નાશમાં બીજાદ્રવ્યની ઉત્પત્તિ હોવાનો અહિં ધ્વનિ છે, જેમ ફેરીના ગોટલાના નાશમાં આંખાની ઉત્પત્તિ છે તેમ. આ એકના નાશથી ઉત્પન્ન થતી આકૃતિને જો પુનર્જન્મ કૂહી શકાય તો એ સંભવિત. અને તહેમાંયે કવિ રૂહે છે તેમ જ જલકણોનું એક મોળું સમુદ્રમાં બન્યું હોય છે તે જલકણો તે મોળાના નાશની સાથે બંધે પ્રસરી જાય છે, અને જ બીજા ભિમિ અગર ભિમિઓ તે જ વખતે અને તે જ જગ્યાએ જોવાની મળે છે તે કેવલ તે જ નથી, પણ તહેના અંશરૂપે. આ પ્રમાણે એટલું બધું ઓછું છે કે તે અંશરૂપે ઉત્પન્ન થતી બીજા ભિમિઓને મૂલના પુનર્જન્મરૂપે માનવી એ ભૂલ જ રૂહેવાય.

૪૩-૫૦

કવિ હવે પોતાનાં કારણો વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. અનન્તતામાં રહેલાં તે એકના જ અનેકરૂપ તત્વો પરસ્પર એકસરખું આકર્ષણ હોવાના કારણે, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે, સમૂહનો નાશ થતાં પાછાં અનન્તતામાં ભળી જાય છે. આ જૂદાં પડેલાં તત્વોને ફરી અનન્તતામાંથી એકત્રિત કરી પાછું તે જ તત્વોનું જીનુંરૂપ (પુનર્જન્મ) ઉત્પન્ન કરવું, થવું અથવા થતું હોવાની માન્યતા કેવલ બ્રાન્તિ જ છે.

ત્યારે આ જૂદાં જૂદાં દ્રવ્યો ફરી ફરીને જોવાનાં મળે છે એ શું ? કવિ કહે છે કે એ દ્રવ્યો તે પૂર્વે નાશ પામેલાં અનેકરૂપોનાં ભિન્ન થયેલા તત્વોનાં પરસ્પર સંલગ્નથી એકત્રિત થયેલાં નવાં નવાં રૂપો. અહિં કવિ પુનર્જન્મ માને છે તે કેવા ભાવમાં અને નથી માનતા એ કેવા ભાવમાં એ બંને અપેક્ષાઓ સ્પષ્ટ કરી છે.

૫૧-૫૪

ને દૃશ્યરૂપ થાતાં - અને આવા સમૂહોથી ઉત્પન્ન થતાં અતેકવિષય દ્રવ્યો (સ્થૂલ, સૂક્ષ્માદિ બંને) તહેના નાશ સાથે તે સમૂહથી તેટલાવખતમાટે મુક્તિ પામતાં.

તે ભાવિનું જીવન થાતું - આરીતે મુક્તિ પામેલાં તે તત્વો (સમૂહરૂપે દ્રવ્યો) ભવિષ્યમાં કેવલ નિષ્કર્મ પડી નથી રહેતાં

ટીકા

પણુ ફરીફરીને જૂદા જૂદા સમૂહોરૂપે કહિં કહિં જોવાનાં મળે છે. અર્થાત્ કોઈપણ દ્રવ્યની મુક્તિ એટલે કેવલ તહેનું તે અમુકસમૂહથી જૂદાપણું. આનો અર્થ એવો નથી કે એ અમુકસમૂહનાં તત્વો અનન્તતામાંથી એ મુક્તિ પામ્યાં છે.

પપ-૬૦

મુક્તિ તહેની ... વાર્ષિધિથી - ત્યારે આપણે મુક્તિ માનીએ તો તે કેવા રૂપમાં હોવી જોઈએ? આ મુક્તિ તે કેવલ નામ, રૂપાદિથી મુક્તિ હોઈ શકે, પણ તત્ત્વથી તો નહિ જ. સમુદ્રના મોળાઓની મુક્તિ તહેના રૂપના નાશથી થઈ, પણ તેથી શું તે (મોળા) સમુદ્રમાં જલરૂપથીએ મુક્તિ પામે છે? વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કીક જ રૂહે છે કે જો આ અનન્તતામાંનો એક અણુપણુ કેવલ એક દાણુમાટેએ ગતિ કરવાની ના પાડે કિંવા નિષ્કર્મ પડી રૂહે તો આ બ્રહ્માંડનો તે જ દાણુ અન્ત આવે. એટલે મુક્તિપામેલાં દ્રવ્યો યા તત્વો કોઈ અગ્નિપ્રયા સ્વર્ગમાં અકાર્ય નથી પડી રૂહેતાં, પણ નિરંતર પરિવર્તનો પામ્યાં જ જાય છે.

પૂર્ણ - પૂર્ણ ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે તહેમાં નવાં નવાં દ્રવ્યોનીવૃદ્ધિ ન સંભવી શકે.

ગતિમાન - ગતિરહિતમુક્તિ હોવાનો નિષેધ.

અનન્ત - અન્તવિનાનો હોવાથી મુક્તિ હજીયે વિશેષ અસંભવિત બને છે.

તો બન્ધ કયાં - જ્યાં બન્ધન અને મુક્તિ બન્ને જ અસંભવિત છે ત્યાં તહેના પ્રયત્નોયે શા? અને તહેનું દુઃખ અને આનન્દયે શો?

આકાશ

આ કાવ્યમાં અનન્તતત્ત્વ ધ્વજનું અને વ્યક્તિત્વરૂપે આત્માનું અનેકસ્થિતિમાં દશ્ય થતું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે.

૧-૨

ઉંચે જોયું કરી લે - વિશાલઆકાશપ્રતિ એકાગ્રદષ્ટિથી જોવાથી આ જગતનાં દશ્યો ધીમેધીમે નાશ પામતા જણાતાં હોઇ અન્તે શૂન્યરૂપ બની જાય છે. આ અવલોકન અતિશય સ્વાભાવિક છે. વ્યંગાર્થમાં અધ્યાત્મભૂમિકાઓ અને તત્ત્વચિન્તન એ એની રિથિતિ અને અનુભવ છે કે ત્યાં સામાન્યબુદ્ધિ પૂહ્યાંચી શકતી નથી. અને એટલું જ નહિ પણ તેમ કરવાનો આપણે જેમજેમ વધુ વધુ પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ તેમ આ સ્થૂળજગતનાં દ્રવ્યો (ઇન્દ્રિયજન્ય) કેવલ શૂન્ય-નિરસ બનતાં જાય છે.

અહીં, તેવે તેજ ઝલકે - આ શ્લોકમાં કવિએ આત્મસાક્ષાત્કાર પછી આ જગત્ જેરૂપે જણાય છે તેનું વર્ણન કર્યું છે. 'મીઝુ' નેત્રો ત્યાં તો' એમ કહેવામાં કવિનો આશય એ છે કે આ આત્મસાક્ષાત્કારની સ્થિતિ પસાર થઇ ગયા પછીયે (તહેનાધ્વનિરૂપ પ્રભાવથી) આ જગત્ કેવલ ચૈતન્યમય-જ્યોતિઃપૂર્ણ ભાસે છે. વાચ્યભાવમાં સુરજ'પર થોડો સમય દૃષ્ટિ એકાગ્ર કરી આખો મીઝવાથી આપણને કેવલ કનકમય પ્રકાશનો જ આભાસ ધણા વખત સૂધી રહે છે એ અનુભવનું સૂચન.

વળી ઉંઘાડીને નલ દીસે - એટલું જ નહિપણ આ સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ ઓળંગી ગયા પછી હું આ જગત્થી વિરક્ત ન રહેતાં તહેનો સ્વભાવપ્રેરિત (ઉંઘાડીને) ઉપભોગ કરું છું ત્યારે મહેને એ જગત્તા વિષયો કેવલ વિષયરૂપે દેખાતા બન્ધ થઇ જાય છે અને તહેની જગ્યાએ સર્વ ભૂતમાત્રોમાં મહારા આત્માના જેવા જ અનેક આત્માઓ હું જોઉં છું વાચ્યભાવમાં આ અગણિત પ્રકાશચક્રો ન્હાનાં ન્હાનાં બિન્દુરૂપે જણાવાનું કથન જેણે આ અનુભવ કરી જોયો છે તેને તદ્દન સ્વાભાવિક લાગશે. 'નલ' સાતમીનો પ્રત્યય લુપ્ત છે.

હશે સાચા વસતા - અમુક જ સ્થિતિમાં જણાતાં આ આત્મસ્વરૂપો શું ખરેખર સત્ય હશે કે કેવલ બ્રાન્તિ જ. અને જો એ

સત્ય જ હોય તો શું ખીન્ન અનેકાનેક સૂર્યો આકાશમાં વસતા ન હશે કે જેની આપણને દ્રશી ખબરયે નથી ?

૯-૧૭

અહિં આત્માનું પ્રકૃતિના રંગેશુભાંધી દ્રશ્ય થતું સ્વરૂપવર્ણન છે. આ દર્શન તેપૂર્વે વર્ણવેલાં ‘કનકમય તેજ’ જેવું તો નહિ જ. આકાશ તો જે આગળ હતું તે જ છે, પણ તે પ્રકૃતિના સંસર્ગદોષથી વિધવિધરૂપે દેખાય છે, જેમ કાચનીચે લાલપુલ રાખવાથી તે લાલ જણાય છે તેમ. અહિં આત્મા મૂલરૂપે શુદ્ધ એવો ખવનિ ત્યારે આ આકાશ કે જે સૂર્યનો પ્રકાશ હોય છે ત્યારે કનકમયપ્રકાશરૂપે દેખાય છે, ચન્દ્ર હોય ત્યારે રૂપેરી જણાય છે, અને જ્યારે એ ઉભય ન હોય ત્યારે કાળું કાળું (તમોશુભાંધી પરિણામે) જણાય છે એ વાસ્તવિકરીતે જેવું નજરે દેખાય છે તેવું જ છે કે કેમ ? એ હંમેશા એકરૂપે તો રહેતું નથી જ, ત્યારે એ આકાશને હું કેવું માનું ?

૧૮-૨૨

આ ત્રીજા શ્લોકમાં આત્માનું પ્રકૃતિના તમોશુભાંધી દ્રશ્ય થતું વર્ણન છે.

નયનપણ શ્યામ કાં - સુદ્ધિ-નયન તો આ વખતેયે ખુલ્લાં જ છે પણ એ એવું તે શું થયું કે જેથી આ આકાશ હવે

‘કનકમય’થી નથી લાગતું, કે નથી ‘રૂપેરી’થી લાગતું પણ કેવલ ‘કાળુંકાળું’ જ જણાય છે.

૨૩-૨૬

કવિ આ શ્લોકમાં કંઈક તર્ક કરી જૂલે છે. આકાશ એ વસ્તુ ન: રૂપેરીયે નથી, નથી કનકમય, નથી લુરં (સમુદ્રમાં મેઘના પ્રતિબિમ્બરૂપે જણાય છે ત્યારે) કે નથી કાળું; કારણ કે એ દરેક રંગો હંમેશા એકરૂપે રહેતા નથી. જે અમુક રંગ-ગુણરૂપ જણાય છે તે શું આપણી દષ્ટિ-બુદ્ધિના દોષરૂપે તો ન હોય? પણ ત્યારે એ આત્માનું સત્પરવરૂપ કેવું? અથવા એમણે ન બન્યું હોય કે એ આકાશ-આત્માનું મૂલસ્વરૂપ કોઈને હજી સૂચી જોવાનું જ ન મળ્યું હોય અને તેથી જ જેને જેમ કાલે તેમ તહેતું વર્ણન સહ કરતા જાય છે.

૨૭-૩૨

આ શ્લોકથી કવિ પોતાની માન્યતા પ્રતિપાદન કરે છે.

મધ્યાયે ના ... જગત્માં - આત્માની અનનતા માપી શકાય એવી નથી. આકાશમાટેયે આ બધા આક્ષેપો સાચા.

ન વા કહેવાયે ... ધરે - અને એ આત્મા-આકાશના ગુણો કેટલા અને કેવા છે તથા એમાં ગુપ્તથીયે વધુ ગુપ્ત શી શી ચીજો

ભરી છે એ બધું શોધી શકાય કિંવા વર્ણવી શકાય એવું નથી.

ન કો' જાણે શકે - આત્માયે અનિલકત અણુ પરમાણુના સમૂહરૂપ. કવિ એમ કહેવા માગે છે કે જોમ લાકડું, વિજળી આદિ દ્રવ્યો અમુક તત્વના સમૂહથી બને છે તેમ આત્માયે તેથી વધુ સૂક્ષ્મ એવાં તત્વના સમૂહરૂપે બનતો રહે છે. આત્માએવી સીજ કંઈ તૈયાર મૂકી રાખી નથી, કે નથી તહેનો જથ્થો અમુક જગ્યાએ ભરી રાખ્યો. કુદરતનાં અન્યદ્રવ્યોની માફક એયે અનેક રૂપાન્તરો અને અનેક સૂક્ષ્મ તત્વસમૂહના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે; નાશ પામે છે. 'આત્માની ઉત્પત્તિ નથી; તહેનો નાશ નથી' ઇલાહિ કથન એટલા પુરતું જ સત્ય કે તે રૂપાન્તર પામતું હોવાથી મૂલતત્વોરૂપે અમર તો છે જ. તે નવું થતું નથી કેમકે પૂર્ણ એવાં બ્રહ્માંડમાં નવીન મૂલતત્વોની ઉત્પત્તિ અસંભવિત છે. અર્થાત્ તહેનો મૂલરૂપે નાશ નથી કે નથી તહેની ઉત્પત્તિ.

વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ કહે છે તેમ બ્રહ્માંડનાં અત્યેક તત્વને ક્ષણપ્રતિક્ષણ સમૂહબન્ધારણુ તો ફેરવવું પડે છે જ, નહિ તો આ સૃષ્ટિનો કાર્યક્રમ તે જ ક્ષણે બન્ધ પડે. કવિની માન્યતાપ્રમાણે આત્મા એવું દ્રવ્યપણુ આ નિયમની બહાર નથી.

અને ખાલી નિજરૂપે - અને આ ખાલી એવાં જગતમાં અમુક જ આત્માઓ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જન્તુ આદિરૂપે દૃશ્ય થાય છે,

કિન્તુ એસિવાય અનેકાનેક આત્માઓ (સૂક્ષ્મતર તત્વોના જૂથો કે જે નિરંતર પરિવર્તનો પામ્યાં જ જાય છે) તેથી બધાં એ ખાતરી જણાતાં જગતમાં અદૃશ્ય વસેલાં છે.

ઉંચે જેવું જૂથો - શુદ્ધ દ્રવ્યો પરિવર્તનો પામવાથી અશુદ્ધ થતાં નથી. પાણીનાં શુદ્ધ પરિવર્તનો સંબંધિત છે જેવાં કે વરાળ, પાણી, બરફ ઇત્યાદિ. આત્માયે જેટલો તે અદૃશ્ય હતો ત્યારે શુદ્ધ હતો તેટલો જ દૃશ્યરૂપે જણાય છે ત્યારેયે શુદ્ધ હોય છે; પણ આપણને આત્મામાં જીવવાનું આરોપણ કરવાની ટેવ, તહેને આપણાં ચિત્તનાં કર્મોસામે જોડવાની ટેવ એટલી બધી દૃઢ યથાગ્રામ છે કે એ વિષમતા-એ આપણો ભ્રમ આપણે રહમજી શકતા નથી

૩૩-૪૦

હૃદયે પૂર્વે નયનથી - હું જન્મ્યો તે પૂર્વે આકાશયે હતું અને મ્હારો આત્માયે હતો, પણ એ છે એવું જાણવાપણું તો મ્હેં જ્યારે દૃશ્યરૂપ લીધું ત્યારે જ સંબંધિત બન્યું. જ્વનિતાર્યે પૂર્વજન્મનો નિષેધ છે, કેમકે તેમ હોય તો આત્માના હોવાપણું આગળ જ્ઞાન થવું જોઈએ. અનન્તતામાંયે કવિ એક સમૂહનું તેજમાં હોવાપણું કેવલ એક વખત જ માને છે. કવિ કહે છે તેમ “મ્હારો ફરી જન્મ નથી”

છતાં લોકો તુજ ગયે - જો કે હું મહારા જન્મ પૂર્વે આ આકાશ-આત્મા હોવાપણું જાણી શક્યો ન હતો છતાં લોકો કહે છે કે, 'તારા જન્મપૂર્વેયે એ તો હતું જ, અને તું જશે પછીયે એ તો એવું જ રહેવાનું'.

અને એવું ચિર રહે - ભૂત અને ભવિષ્યમાં એ આકાશ એવું ને એવું જ રહ્યું હતું અને રહેશે એમ હું તો કહી શકું નહિ કેમકે એ બંને સ્થિતિમાં મહારા આરપે જાણવાપણું અસંભવિત છે, છતાં લોકો કહે છે તે વાત જો સાચી હોય તો તારાં (આત્માનું અને આકાશનું) અમરપદ અનન્તકાલસૂઝી રહી રહેવાનું.

૪૧-૪૫

હું તો નયનથી - હું તો અહિં બેઠાં બેઠાં સ્થૂલભુક્ષિથી સૂક્ષ્મતર વસ્તુનું વર્ણન કરવા પ્રયાત્ન કરું છું; અને એ મહારાં વર્ણનથી 'અધિક મધુરાં' વર્ણનો પૂર્વે થયા હશે અને હવે પછી થશે; તોપણ એ બધાં વર્ણનોથીયે શું? એ 'જડમનતણી' પોતાની કદપનાઓ શું સાચી જ હશે? અને એ આત્મા અને આકાશના ખોટાં (અસત્ય) વર્ણનો થયાં હશે, થાય છે અને થશે તોપણ એ દ્રવ્યો પોતે એમ ક્યારે અને કેમ કહી શકશે કે, 'જો બધું ખોટું છે, અને મહારાં સત્ય સ્વરૂપ તો કેવલ આત્મું છે તે જૂવો.'

પ્રતિબિમ્બ

‘પ્રતિબિમ્બ’ એ અમુક અમુક જગ્યાએ ચિત્તના ભાવમાં અને અમુક જગ્યાએ શરીરના ભાવમાં આરોપિત છે. એકરીતે આ સંસાર (બ્રહ્માંડ) ને બ્રહ્માનું પ્રતિબિમ્બ કહીએ તોયે ભાવ હીક લાગશે. જેને જેમ વાંચવાથી વિશેષ ગમ્ય લાગે તેમણે તેમ કરી ભાવોને તેરૂપમાં સ્હમજવા.

૧-૫

આ શ્લોકના ઉદ્દેશ્યો ચિત્તના હોય શરીરને સમ્બોધાયા છે. ‘નહિ અહિં કંઈ પણ દ્રવ્ય બીજું’ એ માયાની ઉત્પત્તિ ચિત્તમાંથી જ થઈ છે એ ધ્વનિના સૂચનરૂપે. અહિં આત્માનો સમ્બન્ધ કેવલ ‘પ્રતિબિમ્બ’ રૂપે જ. સ્થૂલશરીરથી આત્માને જુદો કયો એટલે આ ‘પ્રતિબિમ્બ’ ભાવના એની મેળે જ બન્ધ પડે છે.

ને આ હૃદયું ત્યાં - ચિત્ત અને શરીર સાથેના અતિગાઢ સંસર્ગને અનુલક્ષીને.

૬-૧૪

શું એ કેમ ચાલે? - ત્યારે આ જગત્ દેખાય છે એ એ શું મૂલ કે પ્રતિબિમ્બ? ચિત્ત અને શરીરમાટેયે સમાનભાવયુક્ત.

જગતના, ચિત્તના કે શરીરના પોતાના ગુણો કંઈ પણ નથી; એ તો અન્ય કોઈ દ્રવ્યના પ્રતિબિમ્બરૂપે જ જણાય છે. અર્થાત્ એ સર્વ ક્રિયાકાર્યોના મૂલહેતુરૂપ કંઈક બીજું જ કે જેનું એ માત્ર પ્રતિબિમ્બ છે. હવેમાં પડેલી આકૃતિના ગુણદોષો (લાંચા હાથ, બેગ્રી ગયેલા ગાલ, માથાના પાંકા વાળ ઇત્યાદિ) કંઈ હવેના પોતાના ગુણો નથી. એતો કેવલ મૂલ આકૃતિનું ‘પ્રતિબિમ્બ.’ આ જગતનું કર્તવ્ય તો તે મૂલ દ્રવ્યને જેવા ભાવમાં તે ઇચ્છે તેવા ભાવમાં સંપૂર્ણરૂપે પ્રદર્શિત કરવું એ જ. ત્યારે એ જગતને હવેની માફક ‘જડ’ રહેવું અને ને તેમ હોય તો એ બધી ક્રિયાઓ કેમ કરી શકે?

વાચ્યભાવમાં કોઈપણ ચૈતન્યમયદ્રવ્યની પ્રતિચ્છાયા પોતે તો હંદાય છે ‘જડ’ છતાંયે જેથી તે ચૈતન્યમય આકૃતિ ચેષ્ટાઓ કરે તે અને તેથી જ બધી ચેષ્ટાઓ સંપૂર્ણરૂપે તે પ્રતિબિમ્બયે કરે છે. ત્યારે એ પ્રતિબિમ્બને ચૈતન્ય રહેવું કે જડ?

એ ભેદ પછી એ - કવિ રૂહે છે કે એ ક્રિયાઓનું રૂદ્ધત્વ તો જલમાં છે, મૂલમાં નહિ; અને જે ચિત્ર છે એ કેવલ દૃષ્ટિ-શુદ્ધિનો દોષ, કેમકે એ ‘સત્યછાયા’ નથી. અને જે પ્રતિબિમ્બજેવું કંઈક આપણને જણાય છે એ મોહ-વિકારને લીધે. વાસ્તવિકરીતે તો જલ (જગત-માયા) ના નાશસાથે પ્રતિબિમ્બનોયે નાશ, અને ઉલટપલ્લે

જો જલ હોય પણ આકૃતિ ન હોય તોયે તે (પ્રતિબિમ્બ) નો નાશ.
ત્યારે એ પ્રતિબિમ્બનું અવલંબન કેનાઉપર અને એની સર્વ
ચેષ્ટાઓમાટે દોષિત કેણુ ?

૧૫-૧૮

નયન જોઇ શકે ન માર્ગ - આ મૂલ અને પ્રતિબિમ્બનો
સમ્બન્ધ ક્યારે અને કેવીરીતે બન્ધાય છે એ આપણી દૃષ્ટિ-બુદ્ધિ જોઇ
કે જાણી શકતી નથી. એ અગોચર ક્રિયા એ જ આ જગતનો ભ્રમ.

૧૯-૨૨

શું માનું બધું શું - ત્યારે એ પ્રતિબિમ્બ શુ કેવલ
ભ્રાન્તિ જ ? અને એ ખોટું હોય તો મહારા જેવી જ બધી ક્રિયાઓ એ
કેમ કરી શકે ? અને વળી જ્યાં જ્યાં હું છું ત્યાં ત્યાં બધે એ મૂલરૂપે જ ક્યાંથી
આવીને ઉભું રહે છે ? પછી જે કંઇક નજરોનજર જોવાનું મળે છે તે શું ?

વેલી

જગતનાં કાર્યોમાટે, આત્માની ઉન્નતિનેમાટે સ્ત્રીને પુરૂષનો સમ્બન્ધ
અતિ આવશ્યક છે એ કવિની માન્યતાનું પોષણ 'વેલી'માં ધર્મશાસ્ત્રપણથી
સ્પષ્ટ કર્યું છે.

૧-૭

હતી ન્હાની રહેશે - વેલી ન્હાની હતી ત્યારે તહેને ઉંચે ચડવાને ટેકાની જરૂર જણાય હતી નહિ. ખાલા ન્હાની હતી ત્યારે તે પોતાની રમવાની વસ્તુઓમાંથી આનન્દ શોધી શકતી હતી, પણ હવે તે જેમ જેમ મોટી થતી જાય છે તેમ તેમ માનસિકવૃત્તિઓમાં કદાચિત્ તે નિર્દોષ રહેશે પણ તહેનું શરીર શું પ્રથમ ન્હાનું હતું તેવું જ રહેવાનું છે ?

ને તેથી હૃદય કે' - ને તેથી જ હવે તે ઉચ્ચ સૃષ્ટિઓમાં રમણ કરવા, પ્રિયહૃદયના આધારથી તે અપ્રાપ્ય એવી વસ્તુ અને આનન્દને પ્રાપ્ત કરવા અને પોતાના બધા મધુરગુણોને દર્શપે ખીલવી પોતેએ આ રસિકજનમતનું અરધું અર્જુ છે એમ ખતાવવા, પોતાના સમૂહમાંથી આવાં કોષક યોગ્ય હૃદયને શોધવા તે પ્રયત્ન કરે છે.

૮-૧૬

મધુરરવથી - પુરૂષને જીતવાનું આ હેમનું એક સાધન.

ગ્રહણ ઉર આ - સ્ત્રીજાતિની કોમલતા, દીનતા અને અધીનવૃત્તિના સૂચનરૂપે. જ્યાં ભૂલથી 'ગ્રહણ' છાપ્યું છે ત્યાં 'ગ્રહણ' એમ સુધારી વાંચવું.

અણમૂલાં - પોતાનીયે જગતમાં કંઈક જરૂર અને કિમ્મત છે એમ ધારીને.

ન વા પ્રિયતું - કેવલ મૈનથી જ કોષક વખત પ્રિયહૃદયને વિશેષ આકર્ષી શકાય છે એ અનુભવ સામાન્ય છે.

શરમભરી - આ મૈનનો અર્થ સમ્મતિ થાય છે એમ તે રહમજી ગઢ એટલે સ્વાભાવિક જ શરમાય છે.

અદ્વૈતરતિ - કેવલ પશુવૃત્તિનો સ્થૂલ સમ્બન્ધ જ નહિ પણ હૃદયહૃદય અને આત્માઆત્માનું ઐક્ય.

હીસે નેત્રે અરધાં - આ રસિકજગતનાં તે દૃશ્યરૂપે જણાતાં એ અરધાં અર્જી.

કુચુમ્બ

કવિ અને કવિની કૃતિઓ, કવિ અને કવિનું જીવન આ ઉભયપક્ષે કાવ્યના આક્ષેપો સાચા અને અંગત હોવાથી આ કાવ્યપર ટીકા લખવી યોગ્ય ધારી નથી. કાવ્ય રહ્યું છે પણ અપૂર્ણ અને જે ભાવમાં અને જે સ્થિતિમાં એ અપૂર્ણ રહ્યું છે-કવિએ સહેતુક રાખ્યું છે, તે જ અને તેવા જ ભાવ અને સ્થિતિના કારણે એ કાવ્યપર કોષપણ પ્રકારની ટીકા આપી શકાય એમ નથી. રસિકવાચકોને તકો કરવાનું બહોળું ક્ષેત્ર છે

ઐત્રલે જેમને જે યોગ્ય લાગે તે ભાવમાં એ કાવ્ય સ્તુત્તમજવામાં કોઈ પ્રકારનો દોષ આવે એમ નથી.

પંખીડું

અહિં આત્માનું ઉત્પત્તિથી ક્રમસઃ વર્ણન છે. પ્રથમ પંખીડું કોપમાં હોય છે સાંથી તે જન્મ પામે છે, અને અન્ય વિશેષ ઉચ્ચ સ્થિતિનેમાટે પુરુષાર્થ કરે છે. આ પુરુષાર્થના કારણરૂપ કેવલ આનન્દ કે જે સુકિતનો હેતુ છે અને જે આનન્દનો અનુભવ તે પ્રતિક્ષણ કરતું જ રહે છે.

૧-૪

ભેદી - સ્વગતિથી માર્ગ કરી, આત્માનાં વિકાસક્રમનું, બધનું અને ગતિનું શબ્દભાવથી સૂચન છે.

કોપ - ઈંડું, ગર્ભનું પોષણસ્થાન. વ્યંગાર્થમાં આનન્દમયકોપ શબ્દહેતુ છે. આનન્દમયકોપનો વિશેષ વિસ્તાર કરી, 'કોપ' શબ્દનો અભાસ એવો અર્થ પણ ઘટાવી શકાય છે.

જે કૃતિ ઉકેલે - વસ્તુતઃ 'કોપ અદશ્ય' હોવા સાથે તહેની રચનાયે એવી છે કે, સ્થૂલદષ્ટિથી તહેનું પૃથક્કરણ થઇ શકે નહિ. અભિર્નિત હેતુ એવો પણ છે કે, એ 'કોપ' કિંવા અભાસની વ્યવસ્થા

ટીકા

એટલી તો અગમ્ય છે કે શૂન્યવાદ જડવાદ કિંવા નાસ્તિકવાદથી તે સ્પષ્ટ થઇ શકે એમ નથી.

અવનિબ્રહ્મા - જગત્તો દશ્યપ્રકારા.

દશ્યમાં - દશ્મ જગતમાં.

મુખ્ય થતું - નવીનતા અને વિશેષતા બેઠ સમ્બોધ પામતું.

શું એ બધું સત્યમાં - ગર્ભમાં જે જે વિચિત્રવર્ણ હોસતા, તે તે દશ્ય જગતમાં તેવા જ રૂપમાં જણાતાં શંકા થઇ કે જગતમાં જે બધું દેખાય છે તે શું વાસ્તવિક સત્ય હશે કે કેવલ બ્રાન્તિ જ? 'કાપ' માં ઘણો સમય રહેવાથી જગત્ ત્યાંનાં તત્વોની માત્ર છાયા તો નથી એવો સંદેહપણ સૂચિત છે.

૫-૮

આભે - આકાશમાં; અલસવરૂપની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં.

ઉજ્જવલ - નિર્મલ અને તેજપૂર્ણ એવા બે ભાવો.

કો - સ્થૂલરીતે સૂર્યની છે એમ જણાય પણ તહેનો સ્વરૂપ નિર્ણય થયો નથી જેથી 'કો' એમ લખ્યું છે. બ્યંગાર્થમાં-આનન્દમય કોપની જ્યોતિ અનિર્વચનીય હોવાથી ઉક્ત શબ્દ સાહિત્રાય છે.

આશ - મુમુક્ષુતા. મૂલથી આછો થઇ ઇચ્છાએ આવેલો પ્રકાશપણુ આટલો બધો આલ્પહક લાગે છે તો 'ભૂમિથી અધિક જ્યોતિ' કેવી હશે એમાટેની ઉત્કંઠા-‘આશ’ પાછળથી પુરુષાર્થમાં પરિણામે છે.

ઉડે - ઉપર પ્રમાણે ‘દ્વિરૂપ જ્યોતિ’ પ્રતિ ‘આશ’ અને ‘રતિ’ ઉત્પન્ન થતાં ઉડવારૂપી પુરુષાર્થ સહજે થયો.

નભ - આકાશ કે જે ‘દિવ્યજ્યોતિરચિત’ છે અને તેથી જ ‘સ્વાનન્દ’નો હેતુ તે-પ્રતિ.

મૂકી નિજ નિવાસ - પોતાની જે સ્થિતિ છે તેથી વિશેષ આનન્દનું બીજું સ્થાન શોધવા માટે તહેને મૂકી.

શુદ્ધ રસનો - સ્થૂલસૂક્ષ્મિનાં મુખથી અધિક આનન્દ-કેવલ આનન્દ પૂર્ણ એવાં સ્થાનની કલ્પના વા સલલાસથી ‘નિજ નિવાસ શુદ્ધરસનો’ લાગતો.

પાંખો પ્રસારી પૂરી - બની શકે તેટલા સર્વ પ્રકારના પુરુષાર્થથી.

૯-૧૪

વચ્ચે ઝેણી નથી શું - ઉડવામાં કેવલ પોતાના બલ ઉપર જ આધાર રાખવો પડતો હોવાથી વચ્ચે કાંઈક ‘ઝેણી’-નિસરણીમાટે તે જૂવે છે કે જેની સહાયથી પોતાના લક્ષ્યપ્રતિ તે જલદી અને થોડી

મહેનતથી જઈ શકે. વ્યંગાર્થમાં-આત્મા હવે કાંઈક અશુદ્ધિથી પ્રથમ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે 'કોષ ભેદી' જીવરૂપ મનાયો છે. જો આ સર્વ શુદ્ધ આત્માનું વર્ણન હોય તો 'જૂવે', 'દેખી', 'મુગ્ધ થતું', 'નહિ રહમજતું' આદિ લાવસ્યક ક્રિયાપદોનો પ્રયોગ નિષ્પ્રયોજન થઈ પડે, પણ આ પુરૂષાર્થ 'જીવ' ભાવનો છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. આથી પોતાના ઉદ્યુતની સ્થિતિમાં કોઈક ધર્મના અવલમ્બનમાટે તે જૂવે છે.

૧૫-૧૮

આનન્દ જોતું - મુક્તિનો ઇષ્ટિ હેતુ જો કંઈ હોય તો તે આનન્દ. આ આનન્દ તો એ પંખીકું જીવનમાં પ્રતિદિન અનુભવતું એટલે મુક્તિને તે શા માટે શોધે ?

૧૯-૨૬

બન્ધન લેતું - તહેના આનન્દનો નાશકરનારી એક જ વસ્તુ અને તે બન્ધન કે જેમાટે તહેનું જીવન નથી. જ્યારે તહેને બન્ધન (પાંજરા) માં પુરવામાં આવે છે ત્યારે જ તે બન્ધનજેનેછેએવા દેહની આહુતિ આપીને તે પોતાની મુક્તિ લેતું.

ના ઇચ્છા જગ જોતું - એ મુક્તઆત્માને કશી ઇચ્છા નથી, અને કંઈક ઇચ્છાજેવું લાગતું હોય તો તે કેવલ જગતને પોતાના ગુણોથી પૂર્ણ આનન્દરૂપે જોવું એ જ. આ નિત્યમુક્ત જીવો.

તારક

આ કાવ્ય સમુદ્રકિનારે સન્ધ્યાસમયપછી લખાયું હતું. સૂર્યાસ્ત થયા પછી ક્ષિતિજ'પર લાલપીળી ઝાંખી રેખા રહી ગઇ હતી, જેસમયે ફેવલ એક તારકો સંધિથી સહજ ઉંચે દૃષ્ટિગોચર થતો હતો. આ દશ્યમાં વાચ્યકાવ્યની ઉત્પત્તિ છે, લક્ષ્યાર્થમાં આત્માને તારક અને સૂર્યને પ્રતિરૂપ કદાપી સાક્ષાત્કારપછીની સ્થિતિ વર્ણવી છે. રૂપક અયોગ્ય તો નથી જ.

૧-૮

રોપ કે હોંસથી વા - આનન્દ કે રોપ એ મનની બે સ્થિતિમાં શરીરનો અને મુખ્યત્વે મુખનો વર્ણ લાલ થઇ જાય છે. સૂર્યમાં લાવનાના આરોપણથી ધ્વનિ ઉત્પન્ન કર્યો છે.

ઝીણી રેખા રહેલી - આત્મસાક્ષાત્કાર પછી સહજ સ્મૃતિરૂપ.

પીળી રાત્રી ક્ષિતિજ'પર - હજી 'ક્ષિતિજ'પર' સૂર્યની સ્થિતિ હોનાથી તહેના મૂલગુણો ઝાંખા લાવમાં તેવા જ રૂપે દશ્ય થાય છે. વ્યંગાર્થમાં સાક્ષાત્કારની સ્થિતિમાંથી ઉતર્યા પછી તાત્કાલિક નિરિક્ષણ કરતાં આપણને તહેના સત્, ચિત્ અને આનન્દ આદિ લાવો તેવા જ શુદ્ધરૂપે દશ્ય થાય છે.

સ્થિતિ કે જેમાં આત્માના સર્વગુણો જોઈએ એવા જણાતા નથી અને તેથી જ તે (આત્મા) લઘુરૂપે જણાય છે.

૧૩-૨૦

જ્યાંસૂધી અંશુમાંથી - ઉભયપક્ષે સ્થાયીભાવનું પે.પણુ થાય છે. આત્મસાક્ષાત્કારપૂર્વે પોતામાં આત્મતત્વ છે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નહોવાથી કવિ પ્રશ્ન કરે છે કે અત્યારસૂધી આ 'તારલો ક્યાં રહ્યો હતો?' કિંવા એમ પણ ન બન્યું હોય કે એ 'રવિ' ના જવા પછી ત્હેની 'જ્યોતિના અંશુમાંથી' ઉત્પન્ન થયો હોય અહિં 'રવિ' તે બ્રહ્મને અનુલક્ષી.

આભમાં - બ્રહ્માંડમાં. તારલાના અસ્તિત્વનો સૂચનાપૂર્વે નિષેધ કર્યો નથી.

પૂર્વેથી વિશ્વમાં શુ - કિંવા એમ પણ ન હોય કે અત્યારસૂધી આત્મતત્વ 'શુ' રહ્યું-હોય અને સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ પછી પોતાનાં જેવાં સમાન તત્વના યોગથી પોતે વધુ પ્રકાશમાં આવ્યું હોય. 'નિજસમ ખીલું રૂપ' એમ બ્રહ્માટેનું આત્મતત્વનું બોધન વેદાન્તની દૃષ્ટિએ અનિશય ગ્રાહ્ય છે. વાચ્યાર્થમાં 'સૂર્ય' માટે 'તારક'ની આ તુલના તેટલી જ સ્વાભાવિક અને સાલિપ્રાય છે.

વળગી - ઐક્યમાં દૃઢત્વનો ધ્વનિ.

મૂલમાં - શુદ્ધ સ્વરૂપે; જ્યોતિરૂપે.

31051

ક્ષિતિજ'પરથી - સ્થૂલરૂપે દૃષ્ટિમર્યાદાઉલ્લંઘનથી સૂર્યની પાછી ગતિને અનુવક્ષી. આ 'ક્ષિતિજ' તે અગ્નિમય ભૂમિકાની અંતિમ મર્યાદા.

રૂપ ખીજી' ધરીને - ખીજીરૂપ ધરવ ની ઉત્પેક્ષામાં બ્રહ્મ પોતે જ આત્મરૂપે સ્થૂલતા પામે છે એ કવિની માન્યતાને પોપણુ આપ્યું છે. જેને 'બ્રહ્મવિહાર' રૂઢેવામાં આવે છે તે આ જ ભાવમાં. નાટકનાં પાત્રોની માફક અનેકરૂપો ધરીને 'જગતને અન્ધકારે વસેલું' જેવાની આ ચેષ્ટાનું 'તારક' માં આરોપણ સજીવધર્મશોષણથી અતિશય હૃદયગમ્ય બને છે.

અન્ધકારે વસેલું - માયાદિ ઉપાધિઓથી વિંટાયલું. પુરૂષમાટે પ્રકૃતિના રસાનુભવની ચેષ્ટા.

૨૧-૨૩

નભપટ - ઉચ્ચભૂમિકામાં તત્વરૂપે; સાતમીનો પ્રલય લુપ્ત છે.

એવી રીતે - આગળના પરિચ્છેદમાં વર્ણવ્યાપ્રમાણે

અન્ધ નિશા - 'નિશા' ને 'અન્ધ' કલ્પવામાં માયામાં અગ્નિ અને ભ્રાન્તિના અતિશયનો દ્વનિ છે.

સૂક્ષ્મરૂપે - આત્મતત્ત્વ સ્થૂલ ન હોવાના કારણે 'સૂક્ષ્મ.'

ભૂમિને - સ્થૂલદ્રવ્યોને. જ્યોતિરૂપે - શુદ્ધસ્વરૂપે.

ઉપા - જ્ઞાનના ઉદયસાથે. અદિ' બ્રહ્મયોગનો ઉલ્લેખ છે કે જ્યાં આત્મા ઉપાધિઓથી મુક્ત થાય છે.

કર્તાનાં બીજાં પુસ્તકો

ગીતાંજલિ. સાહિત્યમાં પ્રથમ પ્રગટ થયેલું સરલ અને રસિક ભાષાન્તર. રૂ. ૧-૪-૦

કવિ ટાગોર. કવિના વિચારોનું સાહિત્યદૃષ્ટિથી અવલોકન રૂ. ૧-૧૦-૦

સંગીતધ્વનિ-પ્રથમધ્વનિ. ગુર્જરસાહિત્યમાં ગણાતાં થોડાં સ્વતન્ત્ર કાવ્યોમાંનું એક. રૂ. ૨-૦-૦

ઊર્મિ. નવીન શૈલીમાં લખાયેલાં અન્તર્ભાવપ્રેરિત કાવ્યોનો સમૂહ. રૂ. ૨-૦-૦

પ્રભુલક્ષિ. મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શક. રૂ. ૧-૪-૦

હૃદયપુષ્પાંજલિ. ‘ખેયા’નું અનુકરણ. રૂ. ૦-૧૨-૦

રાષ્ટ્રીયગીત. હિન્દી બંગ્ગાલી રાગરાગણીમાં. રૂ. ૦-૧૦-૦

એન. એમ. ત્રિપાઠીની કું.-મુંબઈ.

આ પુસ્તકનાં બાંધડીંગનેમાટે અમેરીકાનાં બજારીતાં બનાવટી ચામડાં “ટેક્સટાઇલેઝર” નો ઉપયોગ કર્યો છે.

પુસ્તકનો ઉધર્ષ, પુગ, ટુવા, ઉંદર વિગેરે જાતુંઓથી નાશયતો બચાવવાને પુઠાંઓઉપર ખાસ ચોકો છુક-પૌલીશ લગાડયું છે. તમારાં દરેક પુસ્તકોમાટે એ વાપરો.

છગનલાલની કું.-કરનાક બંદર, મુંબઈ ૩.